।। श्री आदिनाथाय नमः ।।

सचित्र

भक्तामरस्तोत्र

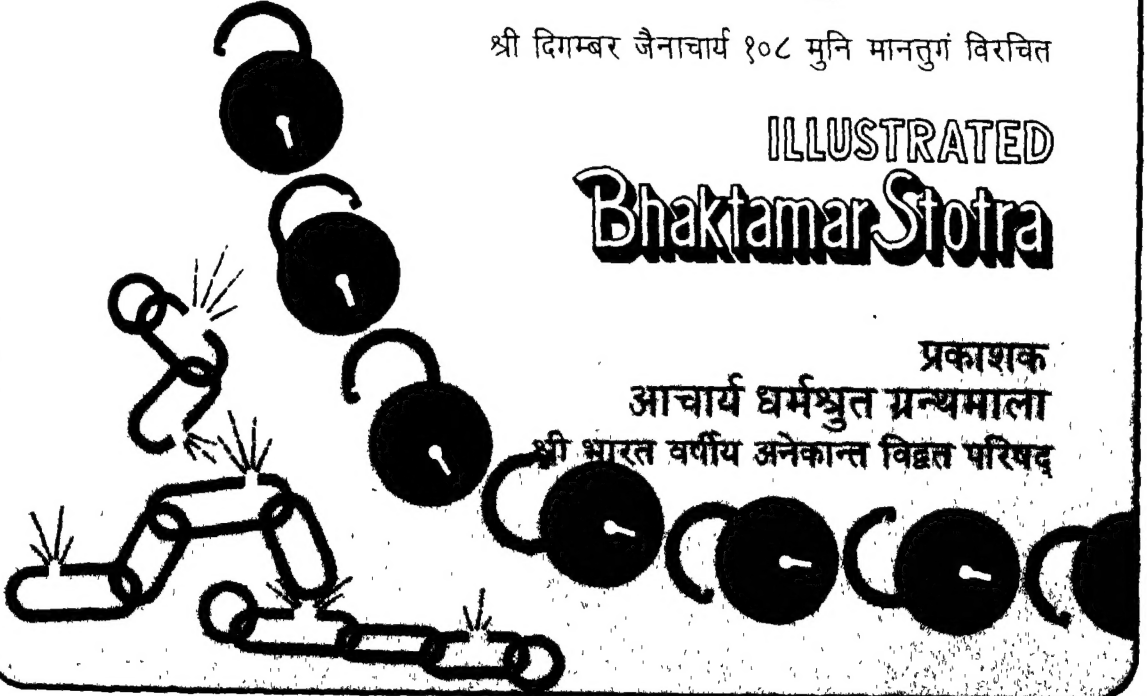
श्री दिगम्बर जैनाचार्य १०८ मुनि मानतुगं विरचित

ILLUSTRATED

Bhaktamar Stotra

प्रकाशक

आचार्य धर्मश्रुत ग्रन्थमाला

श्री भारत वर्षीय अनेकान्त विद्वत परिषद

सचित्र भक्तामर-स्तोत्र

मंगल आशीर्वाद	:	108 आचार्य श्री भरतसागर जी
आशीर्वाद	:	आचार्य श्री अभिनन्दन सागर जी
आशीर्वाद	:	आर्यिका स्याद्वाद मति माता जी
आशीर्वाद	:	सु॰ राजमति माता जी
अनुवादिका	:	डॉ ब्र॰ प्रभा 'दीप' पिण्डरई
सम्पादक	:	ब्र॰ धर्म चन्द जैन 'शास्त्री' (दिल्ली)
संस्करण	:	द्वतियावृति - 1100 © सर्वाधिकार सुरक्षित
I.S.B.N.	:	81-85834-71-7
प्रकाशन वर्ष	:	2006
प्रकाशक	:	आचार्य धार्मश्रुत ग्रन्थमाला
मूल्य	:	500/- Rs. मात्र (भारत में) $25 (विदेश में (US)) पुनः प्रकाशन हेतु)
प्राप्ति स्थान	:	जैन मंदिर गुलाब वाटिका लोनी रोड़ जि॰ गाजियाबाद (U.P.) फोन: 0120-2600074 अष्टपद तीर्थ, जैन मंदिर, विलासपूर चौक, जि॰ गुणगांव (हरियाणा)

Shri Ādināthāya Namah

By

"Shri Digamber Jainchārya 108 Muni Mānatuṇga"

Illustreted Bhaktāmara Stotra

English Translation

By

Dr. Br. Ku. 'Prabha' Jain DEEP Pidrai

Editor

Br. Dharma chand shastrī

Publisher

Āchārya Dhram Śrut Granth Mālā

Illustrated Bhaktāmara Stotra

With the Blessings of	:	108 Acharya abhinandan Sagar Ji Maharaj 108 Acharya Bharat sagar Ji Maharaj
Translated By	:	Dr. Br. Ku. PRABHA 'DEEP' Pindrai
Edited By	:	Br. Dharma Chand Jain Shastri
Edition Second	:	1100 Copies
© Copy Right	:	All Right Reserved by the Publishers
I.S.B.N.	:	**81-85834-71-7**
Year	:	2006
Price in India	:	Rs. 500/-
Out Side India	:	U.S. $ 25/-
Publishers	:	Acharya Dharma Sruta Grantha Mala Jain Temple, Gulab Vatika, Loni Road, DELHI - INDIA
	:	Asthpad Terath, Jain Temple, Bilaspur Chowk, Distt. Gurgaon (Haryana)
Laser Type Setting	:	Paras Nath Computer's Jain Temple, Gulab Vatika, Loni Road, Delhi

Illsutrated Bhaktamara Stotra

[Hindi, Sanskrit, English, Gujarati with Introduction of pictures Yantra, Mantra, Method, power and Rituals Stories]

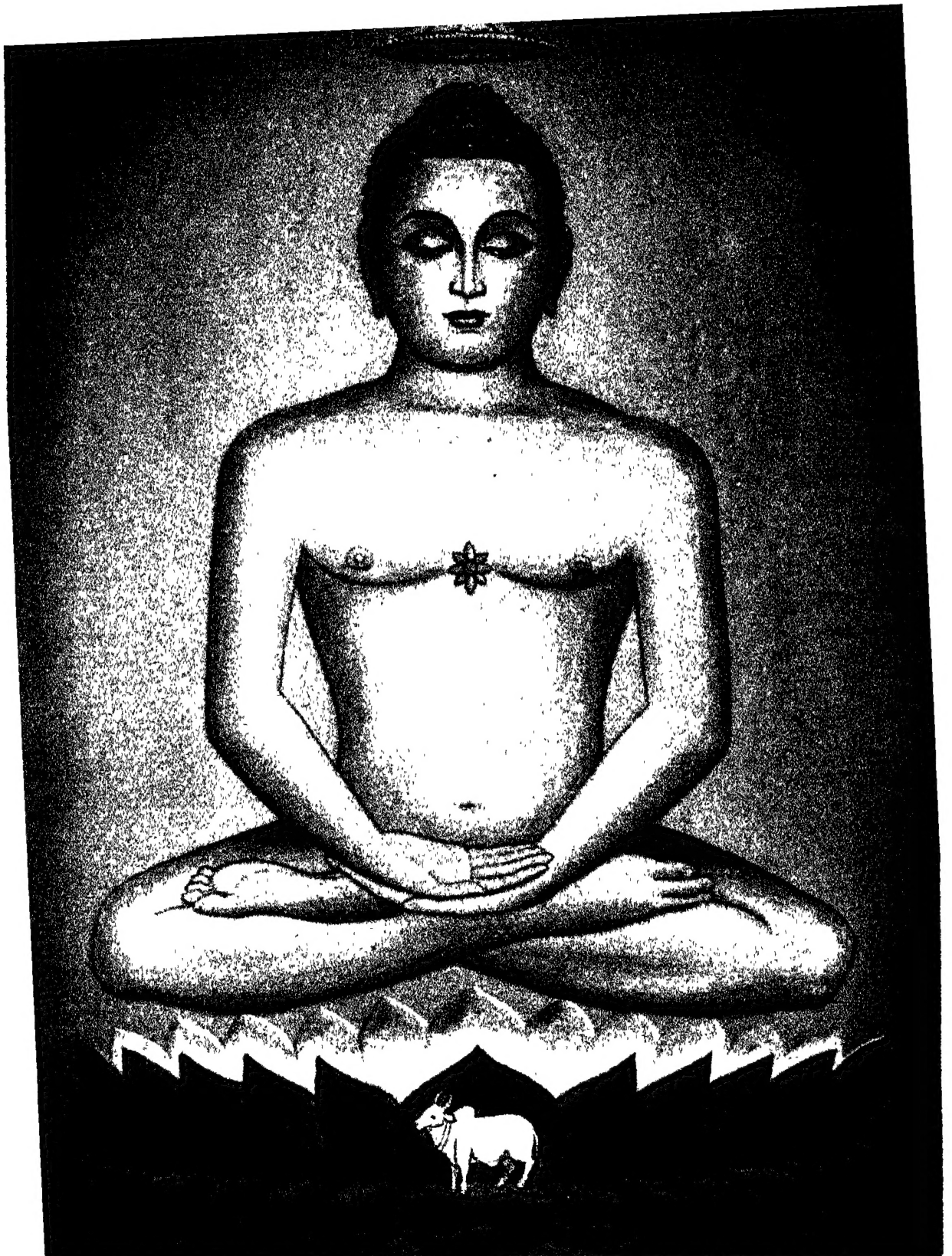
सचित्र भक्तामर स्तोत्र

हिन्दी, संस्कृत, इंगलिश, गुजराती;
चित्र परिचय,
यंत्र, मंत्र, विधि, फल एवं
कहानियों
व पूजा विधान सहित

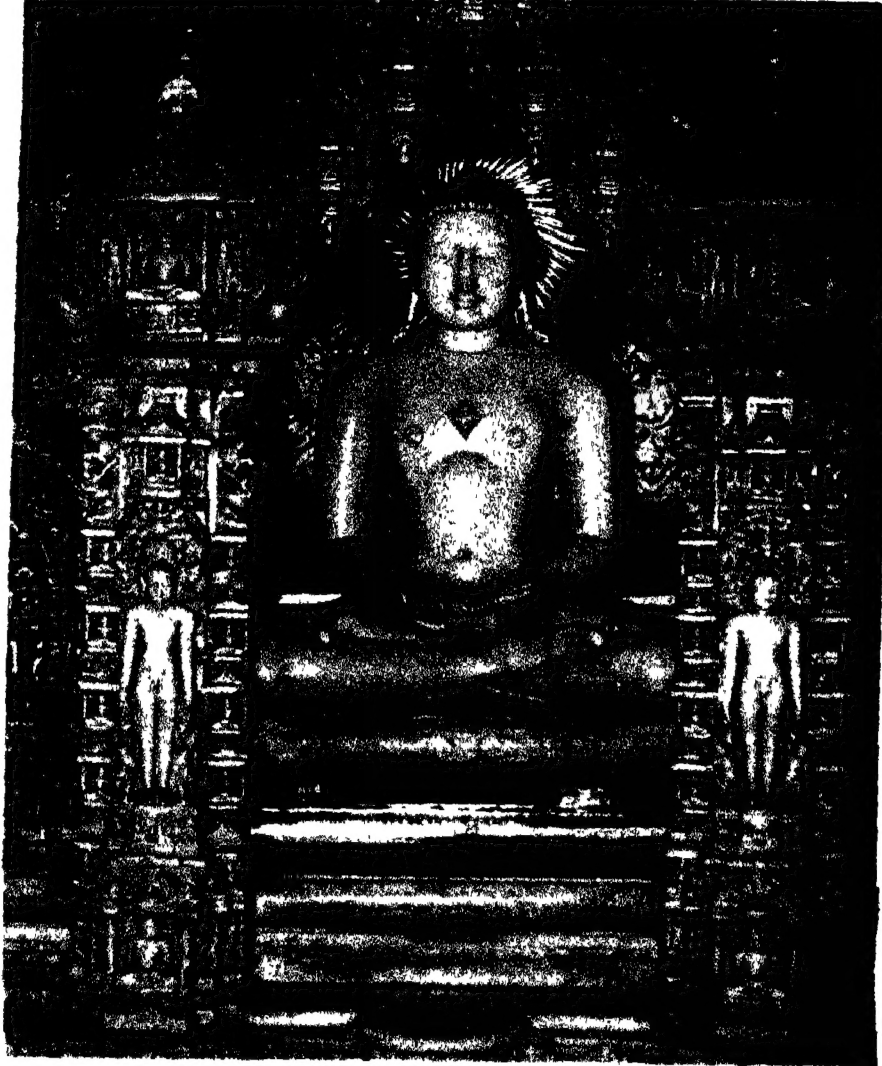
Board of Editor's

★ ARTIST ★

Bane Singh Rathore,
Banji Art Group, Jaipur INDIA

सम्पादक मण्डल

FIRST TIRATHANKAR SHRI 1008 LORD ADI NATH

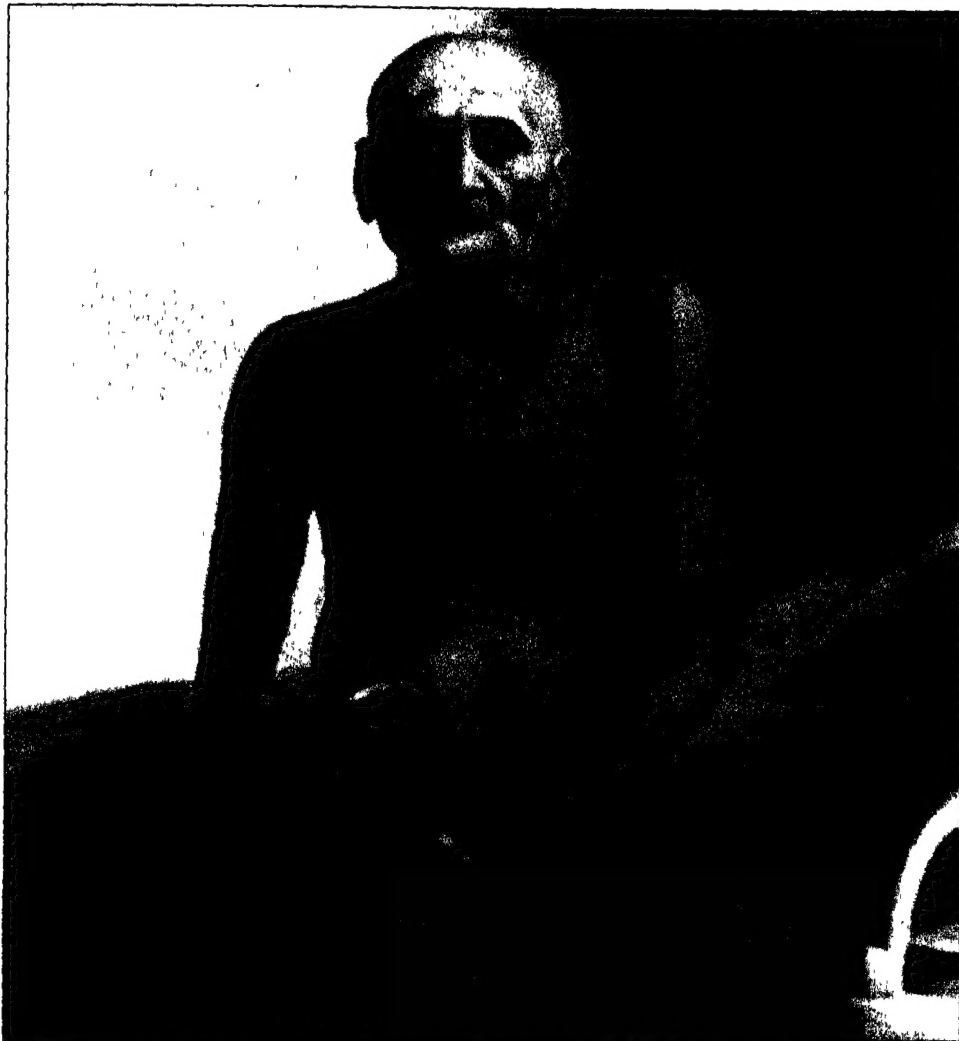
चौबीसवें तीर्थंकर वर्तमान शासनाधीश

श्री १००८ भगवान महावीर स्वामी

24th TIRATHANKAR LORD OF THE PRESENT ORDER

LORD OF LORDS SHRI 1008 MAHAVIR SWAMI

19वीं 20वीं सदी के प्रथम दिगम्बर जैनाचार्य

चारित्र चक्रवर्ति आचार्य

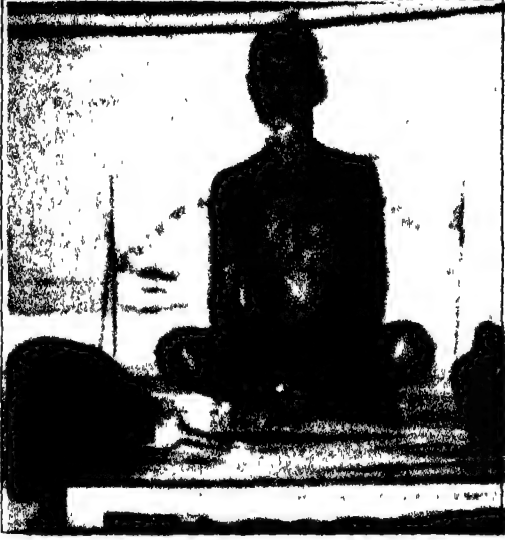
श्री 108 शान्ति सागर जी महाराज

FIRST DIGAMBER JAIN ACHARYA OF 19TH AND 20TH CENTURY

LOARD OF SUPREME CHARACTER HIS HOLINESS

ACHARYA SHRI 108 SHANTI SAGAR JI

परम पूज्य आचार्य श्री 108 धर्म सागर जी महाराज

HIS HOLINESS OF FIRST WORSHIP
ACHARYA SHRI 108 DHARMA SAGAR JI

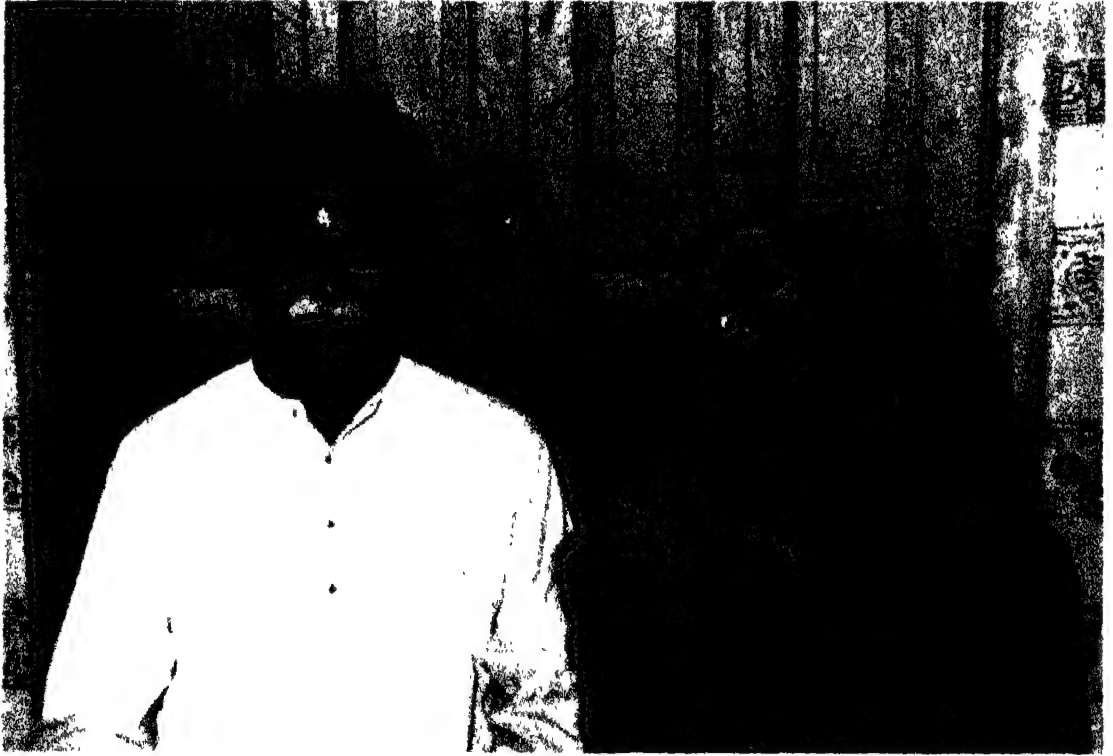
आशीर्वाद–प्रदाता

आचार्य अभिनन्दन सागर जी
ACHARYA ABHINANDAN SAGAR JI

आचार्य भरत सागर जी
ACHARYA BHARAT SAGAR JI

गणिनी आर्यिका स्यादवाद्मति माता जी

क्षु. श्री राजमति माता जी

सम्पादक

ब्र. धर्मचन्द शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य

स्वर्गीय श्रीमति सेवती देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जयगोपाल जैन की पुण्य स्मृति
पर उनकी पुत्रवधु श्रीमति अंजना जैन धर्मपत्नि श्री राजीव जैन
के पुत्र अक्षय राज जैन, राहुल राज जैन की ओर
से सप्रेम भेंट।

महामंत्र णमोकार

णमो अरिहंताणं

णमो सिध्दाणं

णमो आइरियाणं

णमो उवज्झायाणं

णमो लोए सव्व साहूणं।

Mahamantra Ṇamokāra

Ṇamo Arihantãnaṁ

Ṇamo Siddhãnaṁ

Ṇamo Āyariyāṇaṁ

Ṇamo Uvajjhãyāṇaṁ

Ṇamo Loa Savva Sãhūṇaṁ

जिनशाषन यक्ष गोमुख

जिनशाषन यक्षणि चक्रेश्रवरी देवी

PREFACE

We are accustomed to hear the Mantra, Yantra and Tantra corresponding to the Yogic instruments,the mind,the vocal cords, and the body. Each has its own role for a combination of attainments or wishful accomplishments, when performed not at random or by chance but through a determined approach as a scientific experiment or phenomenon.

Mantras and Vidyās seem to have covered the whole of the tenth Parva entitled "Vudtganu vada" or "Vidyanupravada" of the fourteen Prava forming the major part of the Jaina Canonical Literature. According to the Digamberas the 10th Parva contained 500 Mahavidyas named Rohini and others, and 700 Alpavidhas such as Arigustha praqsena and others and eight Mahanimittas or great and others and eight Mahanimittas or great omens or modes of divination. For details, Satkhandagama No. 2 p. 52 and Mallisena suri's Vidyanusasana, Chapter III, verses 18-79 may be seen. For all practical purposes Mantras and Vidyas are the same with the technical distinction, that in the former the presiding Deity is said to be a male and in the latter a female, or that Sadhaka is strictly ceremonious in the latter but not so in the former (Vide Comparative and Critical Study of Mantras Astra by M.B Jhavery, Ahmedabad, 1944). The Vidyanupravada and Lodabindusara are specifically important because the worship by deities is attained here, at the 10th Parva. The remaining Parvas and topics at top, are corelated with universal and miraculous Vidya, only the serene visioned is able to cross the knot at the 10th Parva. The five classification of the Drstivada, the Parikrama, the Sutra, the Parva and the Anuyoga are not so much connnected with the first four Parvas. They describe the miracles of Mantra-Tantra and vision or sense-illusion corresponding to water, earth, deception, form and sky. The last five Parvas have a stream of topics on Mantra-Tantra.

Although the cult of Mantra-Tantra seems to have its origin since time immemorial, yet historicity may be afforded since Lord Parsvanatha owing to great popularity of his worship and facts set forth in, "Antiquity of Jaina Mantras and Mantric Literature", with specific superdominant deity of Jaina ministry, Sri Padmavati Devi. He lived from about 876 B.C. to 776 B.C. This was the period when many of the later Mantras of Atharvaveda are supposed to have been composed. (Vide, History of Indian Literature, Vol. 1 p.310, Winternitz).

In her text, "Yoga-Immortality and Freedom", (Paris, 1954, p. 129), The authoress, Mircea Elliade, mentions, "It is the Yogatattva (Upanisada) that appears to be most minutely acquainted with yogic practices; it mentions : Mantra Yoga, Laya Yoga, Hatha Yoga, and Raja Yoga (19ff.). To be sure, we are tole near the beginning (14-15) that Yoga does not suffice for gaining moksa if one does not possess jnana, but the magical prowesses of the yogins are highly praised."

Acharya Bhadrabahu is also said to be associated with Vijjapahuda, Siddha pahuda, Jonipahuda and Nimitta pahuda.

Due to an increase of psychological knowledge and scientific investigation into objective facts there have been established occultism. Psychology now allows the principle that thought itself is a force of field. Brain has the most complicated structure, and it exerts various types of fields,

interactions, effects and so on, on its environment. It has a superfine type of matter, hence it has physical effects when manipulated through physical means, for direction, intensity, duration and so on, the sound waves being one of them, apart from electromagnetic or gravitational and nuclear waves or autowaves and so on. (Vide. "Shakti and Shakta" by J. Woodroffe, Ch.III, 2nd edition, pp. 57 to 59 seq. Vide also his, "The Serpent Power", Madras, 1028).

Arthur Lowell states in his "Ars Vivendi", 6th edition, pp. 106-7, "And Indian Fakir (ascetic) can cause spectators to see lions, tigers, elephants, etc., emerge from a tent and furiously attack each other. By long practice of concentration the Fakir attains such a degree of perfection in the exercise of the image-making power of the imagination that through the operation of another law-telepathy or the transmission of an image from the mental sphere of one person to that of others-the spectators around are made to see as an external reality, the imaginative creation of the fakir (ascetic)" Actually, desire, will, confidence mentative energy, consciousness, suoconsciousness and superconsciousness work together to give a Mantrika effect

Prescribing certain coloured robes or other material has a defintive effect on the role of the adept. Various colours are correlated with emotions. Similarly the Human Aura (Bhamandala) may be noted as a fine, etheral radiation or emanation surrounding each and every living human being It assumes as oval shaped nebula surrounding the body on the sides for a distance of two or three feet. It may also be called psychic atmosphere or magnetic atmosphere of a person. The aura is a combination of colours reflecting the mental (emotional) states. It has been recognized scientifically as a nebulous, hazy, radioactive energy, registered and perceived by means of a screen composed of certain fluorescent material. It may also be called Prana aura (vitality vibrations) There is also protective aura, and this is related with Mantravada. Perhaps visuddhi in the lower stage may be associated with chants of the Mantras. Kundalini power is awakened through the Sabda Brahma, or Mantras placed in Yantras, or Chakras (centres)

Special mention may be made here about the recent publication, "Laghu Vidyanuvada", compiled by Acharya Sri Kumthu Sagara and Aryika Sri Vijayamati, from Jaipur, 1990, introduced by Professor Akshaya Kumar who has given a scientific description of the effects of Mantras. It is only the Digambera Jaina Agama texts set that contains the mathematical and symbolic material on Karma theory on which are based not only the astrology but also the Mantra, Tantra and Yantra learnings. It is also related with the medicinal properties of chemicals, plants etc

In Jainism, It is the progressive purity which is a functionary for all gracious fruits of karma and the phases beyond karma dependence. The purity could be regressive also and any attempt over a Mantra yoga, may ultimately lead to disaster due to blackness of heart. On the contrary, the spells if motivated with a progressive purity, the Mantra yoga, the seeds of sounds expressed through symbols, well known for their implications, motivation, targets, effects, interactions, purposes, operated by the instrumentation of various brain faculties, would ultimately lead to freedom from worldly painful bonds of karma and to effectual happiness & bliss.

Thus various attempts have been to attain the secrets of functioning of Mantras, accompanied with Yantra and Tantra, in various parts of the world. The famous Mantra community, in India, may be said to be in Kerala, Kashmir and Gauda. Some classify Mantra as Chinna, Ruddha, Saktihina, etc There are male, female and important Mantras, then Siddha Sadhya, Susiddha ari, Pinda, Kartari,

Bija, Mala, Satvika, Rajasa, Tamasa, Sabara, Dabara and so on. We have given here a separate list of the Aksara and Pada Mantras, depicting their effects, as Pinda, Kartari and bija.

For thousands of years of the psyche in developed personalities played the role of physicians, psychiatrists, surgeons and what not! Their imageries have been, say in forms of Pratistha kalpa, Mantra Kalpa, Suri kalpa, Sri kalpa, Chakresvari kalpa, Jvalamalini kalpa, Padmavati kalpa, Vardhamana vidya kalpa, Visapahara etc. kalpa, in Jaina literature. All claim development of energy and powers through words, as Baikhari, Madhyama, Pasyanti, characterized by sounds in forms of alphabets and letters of various kinds, as given in the tables ahead There has been a combination of spiritualism and materialism for attainment of Dharma, Artha, Kama and Moksa, through experimentation over matrices, maps, metals, rings, Garudi etc. brought under the super dominant deities, yaksinis, yaksas, and so on, worshipping the Ford Founders (Tirthankaras). However, its status can be scientific, had it come into the purview of the scientists at present working in neurology

Thus we are led to resort to researches on such texts and are available in forms like the Jnanarnava comprising Mantra yoga feats as a combinational situation confronting theory bound experiemntal meditation, as also the "Sri Bhairava Padmavati kalpa" of Mallisenasuri, a Digambera Jaina ascetic, who was grand-pupil of Ajitasenagani, the Guru of King Rachammala of Ganga dynasty who had Chamundarai as his prime-minister and general-in-chief

The present Mantrika text, Bhaktamara Stotra alongwith Mantra, Yantra and Tantra details, was composed by Sri Manatunga Acharya (charcha 7th century A.D.), being a contemporary of Bana and Mayura. He thus proved that the Jainas also possessed magical powers. Mayura composed his famous hymn in praise of the Sun to remove leprosy from which he was suffering. Bana vying with him composed his famous hymn Chandisataka (Vide Jhaveri, p. 202, loc cit) in praise of Chandi through whose favour his hands and legs which had been amputated were miraculously joined to his body as if nothing had happened to him. The king invited Manatung acharya at the Court to show some miracles, only if Jainas possessed such powers. Only for this purpose he asked the king to put him in a prison chained and locked and as it is said the King put 48 locks on the chains or the chambers. Manatung acharya commenced composing the famous hymn in praise of the Lord Rsabhadeva (Adinatha), well known as Bhaktamara Stotra, consisting of 48 verses. As he went on composing and reciting each verse, one by one the locks broke open. All of them broke ultimately and as the prison doors flung open, he walked out amidst the applause of all spectators. He had also composed the famous Bhayahara Stotra, popularly known as Namiuna stotra which contains the noted Chintamanimantra of Sri Parsvanatha. It is intended. according to folklore, to remove all kinds of fear and diseases He is also credited with the composition of the well known Pancha-Paramesthi Stotra, called "Bhattibbhara" from its initial words. Jhaveri has found that the Acharya flourished in the 7th century of the Vikrama Era, being a contemporary of the king Shri Harsa.

Although ascetics got never involved in performance of miracles, in times of great calamity to the Jaina fold such exercise of powers is considered meritorious, leading to spread of Jainism and its protection from the onslaughts of rival religions, as against the Tantrikas and debators as well as disputants This continued for nearly a thousand years of critical period. Today, their perfect and scientific study is perhaps indispensable.

प्राक्कथन

जिस समय भक्त का जन्म हुआ, उसी समय भगवान ने जन्म लिया। भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं और भगवान के बिना भक्त संज्ञा नहीं। तब भक्त ने जन्म दिया भक्ति को। भक्ति और कुछ नहीं, भक्त और भगवान का अदृश्य सम्बन्ध ही भक्ति है। सद्‌भक्त भगवान का नहीं भगवान के गुणों का भक्त होता है। इसलिये 'गुणानुरागे भक्तिः' अथवा 'गुणेषु अनुरागः भक्तिः' अपने आराध्य, इष्ट देव के गुणों में जो अनुराग होता है उसे ही भक्ति कहते हैं। आचार्य पूज्यापद ने सर्वार्थ-सिद्धि में भक्ति को ही परिभाषित किया है - 'अर्हदाचार्य बहुश्रुतप्रवचनेषु भावविशुद्धिर्युक्तोऽनुरागः भक्तिः' अर्थात् अर्हत् परमात्मा, आचार्य, उपाध्याय आदि बहुज्ञानी सन्तों और जिनवाणी में भावों की विशुद्धि पूर्वक जो अनुराग होता है, उसे भक्ति कहते हैं। प्रशस्त गुणानुराग ही भक्ति है।

पूज्य व्यक्ति नहीं गुण हैं। अरिहन्त, सिद्ध, आचार्य उपाध्याय और साधु ये पाँच परमेष्ठी हैं। अरिहन्त नाम के व्यक्ति विशेष को मेरा नमन् नहीं, बल्कि अरि-शत्रु, हन्त-नाशक, घातिया कर्म रूपी शत्रुओं को जिसने नष्ट कर दिया है, फिर वह ब्रह्मा, विष्णु, महेश किसी भी नाम से जाना जाने वाला हो उसे मेरा नमस्कार है। इसी तरह अष्ट कर्म नष्ट कर सिद्धत्व को जिसने पा लिया है उसे मेरा नमस्कार, छत्तीस मूलगुणों का पालन करने वाले एवं पंच आचार का पालन करने और कराने वाले आचार्य परमेष्ठी को मेरा नमस्कार, पच्चीस मूलगुणों का पालन करने वाले, साधुओं के पठन-पाठन में दक्ष उपाध्याय को मेरा नमन्, अट्ठाईस मूलगुणों के धारी, ज्ञानध्यान तप में लीन साधु परमेष्ठी; चाहे वह किसी भी नाम के धारी क्यों न हो, उन्हें मेरा नमस्कार। अतः पंच परमेष्ठी व्यक्ति नहीं, गुणों का पुञ्ज है।

अरिहन्त वह है जिसके सारे शत्रु विनष्ट हो गये। जिसके भीतर अब कुछ भी ऐसा नहीं जिससे उसे लड़ना पड़े। लड़ाई समाप्त हो गई। भीतर अब न तो क्रोध रहा, न काम, न लोभ, न अहंकार। वे सब समाप्त हो गए जिनसे लड़ाई थी। बीतरागी भगवान की प्रतिमा ही यह बताती है कि वे न तो रागी हैं, न द्वेषी। जिसके पार्श्व में स्त्री विराजमान है उसे अभी राग है अन्यथा पास में स्त्री बिठाने की क्या जरूरत थी। जो अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र धारण किये हुए है उसमें अभी द्वेष अवशिष्ट है वरना अस्त्र शस्त्र की क्या जरूरत थी।

अरिहंत शब्द नकारात्मक है। इससे उस व्यक्ति का बोध होता है जिसके सभी शत्रु समाप्त हो गये। इस जगत् में जो भी श्रेष्ठतम अवस्था है उसे निषेध से ही प्रकट किया जा सकता है क्योंकि सभी विधायक शब्दों में सीमा आ जाती है। निषेध में सीमा नहीं होती 'नहीं' बहुत विराट है इसलिये अरिहंत को परम शिखर पर रखा है। इसी तरह अष्टकर्म नष्ट कर सिद्धत्व को जिसने पा लिया है, उसे मेरा नमन।

सिद्ध विधायक शब्द है, सिद्ध का अर्थ होता है वह जिसने पा लिया। अरिहंत वह जिसने कुछ छोड़ दिया, जिसने खो दिया उसे सिद्ध से ऊपर रखा गया है।

आचार्य वह है जिसने केवल पाया ही नहीं, बल्कि आचरण से भी प्रकट किया। जिसका आचरण और ज्ञान एक है।

उपाध्याय अर्थात् आचरण ही नहीं उपदेश भी। उपाध्याय जानता है जानकर वैसा ही जीता और जानता है वैसा ही बताता भी है।

साधु उपदेश नहीं देता और वह आचरण भी प्रकट नहीं करेगा। ज्ञान ध्यान तप में सदा रत रहने वाले ही साधु हैं।

जैन धर्म के अतिरिक्त अन्यत्र यह महत्त्वपूर्ण बिन्दु उपलब्ध नहीं होता, कि भक्त केवल भगवान से साक्षात्कार नहीं करता, बल्कि वह पुरूषार्थ करे तो स्वयं भगवान भी बन सकता है। ऐसा ही पुरुषार्थी भक्त, भगवान से यूँ कहता है - आपके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिये हम मोक्ष मार्ग के प्रदर्शक, कर्मरूपी पर्वतों के संहारक, समस्त तत्त्वों के ज्ञायक भगवान को नमस्कार करते हैं। कितना उदार दृष्टिकोण होता है भक्त का, उसे भगवान ऋषभदेव नाम के किसी व्यक्ति से कोई प्रयोजन नहीं, जिसने भी मोक्ष का रास्ता दिखा दिया, जिसने इन्द्रिय पर विजय पाकर कर्म शत्रु का संहार कर दिया, वस्तु तत्व को जान लिया उसी के चरणों में उसका माथा है।

ऐसे ही भक्त का जब ऐक्य हो जाता है भगवान से, तब स्तुति का जन्म होता है। भक्ति आभ्यंतर परिणति है तो स्तुति उसकी अभिव्यक्ति का नाम है। भक्ति की गली इतनी संकीर्ण होती है कि वहाँ द्वैत नहीं रह जाता। भक्त और भगवान के एकीकरण का नाम ही भक्ति है।

यद्यपि भक्त सदैव भगवान की भक्ति में मग्न रहता है, फिर भी जब वह किसी संकट में पड़ जाता है, विषमताओं से घिर जाता है तो हृदय की गहराईयों से अपने प्रभु में डूब जाता है और अपनी भक्ति से मुक्ति भी पा लेता है। यही हुआ, जब मुनि मानतुङ्ग को राजा भोज ने अड़तालीस तालों में बन्द कर दिया।

यद्यपि राजा भोज उच्च कोटि के विद्वान थे, स्वयं संस्कृत काव्यशास्त्र के लेखक भी थे। एक बार जब सेठ सुदत्त अपने बेटे मनोहर को लेकर राजा के समक्ष उपस्थित हुए तो राजा ने उसके विद्याध्ययन के बारे में पूछा, पिता ने कहा - राजन् अभी तो इसने मात्र नाममाला के श्लोक ही कंठस्थ किये हैं। सेठ जी! यह अभूत ग्रंथ किसका है, मैंने तो आज ही इसका नाम सुना है। राजन्! आपके ही नगर में महाकवि धनञ्जय रहते हैं यह उन्हीं की कृति है। राजा विद्वानों से मिलने, उनसे साहित्य चर्चा कर आनन्द लेने के अत्यन्त प्रेमी थे अतः बोले - ऐसे महान विद्वान् के आपने अभी तक हमें दर्शन भी न कराये। कालिदास सभा में बैठे हुए थे, उन्हें धनञ्जय से द्वेष था। अतः यह सुनकर वह ईर्ष्या से जलभुन गये।

राजा ने धनञ्जय को सभा भवन में बुला भेजा, और मुस्कराकर कहा, इतने दिनों तक आप हमसे अपनी विद्वत्ता को छुपाये रहे, कहिए, क्या यह आपका अपराध नहीं है। धनञ्जय सिर झुकाकर बोले अपराध क्षम्य हो महाराज! आखिर आप जैसे राजश्रेष्ठ विद्वान् शिरोमणि पृथ्वीपति के दर्शन जब तक प्रबल पुण्य का उदय न हो तब तक कैसे हो सकते हैं। अतः हे राजन् इसमें मेरा नहीं उस कर्म का अपराध है जो आपके दर्शन में बाधक बना रहा।

राजा ने जानना चाहा कि जब आप इतने बड़े नामांकित विद्वान हैं तो आपने इस छोटे से ग्रंथ के अतिरिक्त और भी कोई ग्रंथ अवश्य लिखे होंगे।

यह सुनकर द्वेष से भरे हुए कालिदास से न रहा गया, वे बीच में ही बोल पड़े-महाराज! नाममाला हम लोगों की है इसका यथार्थ नाम नाममंजरी है, ब्राह्मण विद्वान ही इसके बनाने वाले हैं और ब्राह्मणों में ही ऐसी योग्यता है, ये बेचारे वणिक् लोग ग्रंथ रचना के मर्म को क्या जानें?

यह बात धनञ्जय को बहुत बुरी लगी, क्योंकि यह दिन दहाड़े उनकी कृति को हड़पने का सीधा प्रयास था। वह बोले-महाराज! यह झूठ है। मैंने यह ग्रंथ बालकों के पठनार्थ ही लिखा है, यह लगभग सभी विद्वान् जानते हैं आप चाहें तो पुस्तक मँगाकर देख लें। ऐसा प्रतीत होता है इन परकृतिहरों ने उसमें से लेखक का नाम हटाकर अपना नाम डाल लिया है और नाम माला से नाममञ्जरी बना ली है।

विद्याविशारद राजा भोज ने वह ग्रंथ मँगवाया और स्वयं परीक्षा करने के उपरान्त विद्वद्मण्डली से समर्थन पाकर कालिदास से कहा-तुमने यह बड़ा अनर्थ किया है जो दूसरे की कृति को अपनी बनाने का दुस्साहस किया।

कालिदास ने अपना पक्ष पुष्ट करना चाहा, बोले महाराज यह धनञ्जय अभी कल ही तो मानतुङ्ग के पास पढ़ते थे आज इनके पास इतना ज्ञान कहाँ से आ गया कि शास्त्र रचने लगे आप चाहें तो स्वयं मानतुङ्ग को बुलाकर हमसे शास्त्रार्थ करा के देख लें। सहज ही परीक्षा हो जायेगी।

अपने गुरु का अनादर सच्चा शिष्य कभी सह नहीं सकता अतः धनञ्जय कुपित होकर बोले। स्वामी मानतुङ्ग के निकट तो कोई विद्वान टिक नहीं सकता यदि तुममें साहस और पाण्डित्य है तो पहले मुझसे शास्त्रार्थ कर लो, फिर गुरुवर का नाम लेना।

अभिमानी कालिदास ने शास्त्रार्थ छेड़ तो दिया लेकिन स्याद्वादी धनञ्जय के उत्तर प्रत्युत्तर से निरुत्तर होकर वे खिसिया से गये और अपनी खिसियाहट दूर करने के लिये राजा से बोले मैं तो इसके गुरु से शास्त्रार्थ करूँगा।

यद्यपि राजा स्पष्ट रूप से जान रहे थे कि धनञ्जय का पक्ष प्रबल है फिर भी कालिदास को सन्तुष्ट करने के लिये और काव्यशास्त्र विनोदी राजा ने शास्त्रार्थ का कौतुक देखने के लिये मुनि मानतुङ्ग को बुलाने हेतु अपने दूत रवाना कर दिये।

दूत ने जाकर जब महाराज से राजभवन में चलने का निवेदन किया तो मुनि महाराज ने उत्तर दिया, राजमहल से हमें क्या प्रयोजन है। राजदरबार में तो वही लोग जाते हैं जिन्हें या तो किसी प्रकार की अपेक्षा है या जिन्होंने कोई अपराध किया है फिर हम तो साधु हैं। बार-बार बुलाये जाने पर भी जब मानतुङ्ग न आये तो राजा ने उन्हें बलपूर्वक लाने का आदेश दे दिया। परेशान दूत इसी आदेश की प्रतीक्षा में थे। वे उन्हें बलपूर्वक दरबार में ले आये। अपने ऊपर उपसर्ग जानकर मानतुङ्ग ने मौन धारण कर लिया। अनेकों प्रयास के बाद भी जब किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो राजा का गुस्सा दस गुना हो गया और उन्होंने उन्हें कालकोठरी में डाल देने का आदेश दे दिया और मानतुङ्ग बेड़ियों में जकड़कर ४८ तालों के अन्दर डाल दिये गये।

उसी क्षण फूट पड़ी मानतुङ्ग की भक्ति।

उस कारागार में भी मानों भगवान को साक्षात् देखते हुए मुनि मानतुङ्ग भगवान की स्तुति कर रहे हैं, वह कहते हैं हे अनिमेष दर्शनीय प्रभु! जितने भी, जैसे शान्त एवं सुन्दर परमाणुओं से तुम्हारी आकर्षक देह बनी हुई है वे परमाणु निस्संदेह जगत् में उतने ही थे। यही कारण है कि आपके जैसा रूप दुनिया में दूसरा नहीं है। और आपको देखकर फिर अन्यत्र मानवों के नयन संतुष्ट नहीं होते। ठीक भी तो है क्षीर सागर के मीठे जल को पीकर कौन खारे समुद्र का जल पीना चाहेगा। आप जिस जननी के गर्भ में आये वह भी महानता को प्राप्त हो गयी। सर्वत्र सैकड़ों नारियाँ, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती रहती हैं लेकिन आप जैसे पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या साधारण हो सकती है? तारिकाओं को तो सभी दिशायें धारण कर लेती हैं लेकिन वह सामर्थ्य पूर्व दिशा में ही है जो दिनपति को धारण कर सके। फिर आपका महत्व तो सूर्य से भी बढ़कर है क्योंकि आप न तो कभी अस्त होते हैं, न राहु के द्वारा ग्रसित होते हैं और न ही मेघ से आवरित हो पाते हैं। एक साथ तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले हैं आप! जैसे प्रलयकाल की वायु मेरु को हिला नहीं पाती वैसे ही हे प्रभो देवाङ्गनायें भी आपके मन में विकार उत्पन्न न कर सकीं। अतः हे तीनों लोकों के दुःखहर्त्ता आपको मेरा बारम्बार नमस्कार हो। हे धरतीतल के आभूषण, तीन लोक के परमेश्वर, संसार समुद्र के शोषक आपको नमस्कार हो।

इस प्रकार भक्ति एवं शांत रस से परिपूर्ण होकर, अलंकारों से सज्जित बसन्त तिलका छन्द में जब मुनि मानतुङ्ग की मधुर स्वर लहरी वातावरण में गूँजी तो न केवल ४८ ताले तड़ तड़ कर टूट गये बल्कि यह काव्य ऋद्धि-मंत्र सहित अलौकिक उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आया। जो आज भी चमत्कारिक प्रभाव के साथ जैन धर्म की महती प्रभावना का कारण है जो भी श्रद्धालु श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर इसका ऋद्धि मंत्र सहित जाप करता है वह न केवल अपनी मनोवांछित वस्तु प्राप्त करता है, बल्कि स्वर्ग एवं मोक्ष जैसे सुख को भी पा लेता है।

भक्तामर स्तोत्र भक्ति साहित्य का एक अनुपम एवं कान्तिमान रत्न है। शान्त रस मय प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव की भक्ति की अजस्र धारा जिस प्रवाह और वेग के साथ इस काव्य में प्रवाहित है वह अन्त:करण को रस आप्लावित कर देने वाली है। भक्ति का प्रशम रसपूर्ण उद्रेक सचमुच भक्त को अमर बनाने में समर्थ है।

यह त्रिकालजयी स्तोत्र है। इसकी कोमल कान्त पदावली में भक्तिरस भरा है। हरेक छन्द जैन दर्शन का आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक वैभव मुखरित करता है। इसकी लय में एक अद्‌भुत नाद है, जिससे पाठ करते समय अन्तस्तल का तार सीधा आराध्य देव के साथ जुड़ जाता है। स्तुति के प्रारंभ में भक्त प्रभु के उतने समीप नहीं होता यही कारण है उनके लिये 'तं' जैसे प्रथम पुरूष शब्दों का प्रयोग करता है ज्यों ज्यों वह भक्ति में डूबता जाता है भगवान में भी ऐक्य का अनुभव करने लगता है और समीपता और घनिष्टता के फलस्वरूप 'त्वं' 'तव' आदि शब्द मुखरित होने लगते हैं। देखते ही देखते असंख्य योजन की दूरी समीपता में बदल गयी और आदिनाथ प्रभु भक्त के हृदय मंदिर में विरामान हो गये। इस प्रकार अत्यन्त भक्ति प्रवण- क्षणों में रचा गया यह एक आत्मोन्मुखी स्तोत्र है। सच कहा जाये तो यह स्तोत्र ''शिरोमणि'' है। सदियाँ बीत जाने के बाद भी इस स्तोत्र की महिमा और प्रभावशीलता कम नहीं हुई बल्कि उत्तरोत्तर बढ़ती ही जा रही है। आज भी लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इसका नियमित पाठ करते हैं और अपने अभीष्ट को भी प्राप्त करते हैं।

स्तुति के समान स्तुतिकर्ता भी उतने ही प्रतिभाशाली विद्वान, जिनशासन प्रभावक और अत्यन्त चमत्कारी संत थे। भक्तामर स्तोत्र का एक-एक अक्षर उनकी आस्था से परिपूर्ण जीवन्त भगवद् भक्ति को उजागर करता है।

भक्ति में आश्चर्य जनक शक्ति और श्रद्धा में अनन्त बल होता है। शुद्ध और पवित्र हृदय से प्रभु के चरणों में समर्पित होकर कोई उन्हें पुकारता है तो वह पुकार खाली नहीं जाती। जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों का संचार होता है, सम्मान, समृद्धि, आरोग्य और लक्ष्मी उसके चरणों में स्वयं उपस्थित होती है। सच्चा भक्त जीवन में कभी निराश नहीं होता। भक्ति फलवती न हो, यह संभव नहीं।

प्रभु की स्तुति में, उनकी दिव्य निर्मल छवि में जब मन एकाग्र हो जाता है, तब सब विकल्प समाप्त होकर तन्मयता का अनूठा अनुभव होने लगता है यह आनंद अनुभवगम्य है अनुभवगम्य है।

चित्रांकन की सार्थकता

स्तुति में तन्मयता प्राप्त करने के लिये अनेक उपाय हैं, जिनमें सबसे सहज और सुलभ उपाय है- चित्र दर्शन। चित्रों में उच्चरित भावनायें साकार होती प्रतीत होती हैं। जिस पाठ का हम उच्चारण कर रहे हैं उसका समग्र स्वरूप चित्रों में अंकित दिखता है एवं उच्चारण के साथ-साथ उसका अर्थ-बोध स्वयं हो जाता है और वह छवि आँखों में बस जाती है। इस प्रकार चित्र दर्शन से जहाँ अर्थ का सम्पूर्ण परिबोध सहज हो जाता है वहीं मन भी उस पर केन्द्रित हो जाता है। श्लोक पाठ करते समय जब उसके चित्रों पर दृष्टि जमती है तब

विचारों में एक प्रकार की स्थिरता आती है, भावों में तन्मयता बढ़ती है और एक अपूर्व अवर्णनीय रस का अनुभव होने लगता है प्रभु सामीप्य की अनुभूति जगती है। चित्र पर से दृष्टि हटने के बाद भी कुछ समय तक आँखों में वही दृश्य, वही छवि घूमती रहती है। पवित्र भावों और पवित्र दृश्यों की स्मृति से हृदय भक्ति में रमा रहता है।

भक्तामर एक संदर्शन

सचित्र भक्तामर में सर्वप्रथम मूल संस्कृत श्लोक फिर संस्कृत उच्चारण को रोमन लिपि में अंकित किया है, ताकि देवनागरी नहीं जानने वाले भी भक्तामर के मूल श्लोकों का उसी स्वर में संस्कृत उच्चारण करने का आनंद अनुभव कर सकें। तत्पश्चात् हिन्दी पद्यानुवाद।

इसके पश्चात् अन्वयार्थ एवं भावार्थ के साथ गुजराती पद्यानुवाद एवं भावार्थ भी किया गया है। चित्रांकन के साथ चित्रपरिचय यंत्र एवं ऋद्धि मंत्र विधि सहित दिये गये हैं। अन्त में हिन्दी एवं इंगलिश में कथायें ली गई हैं। इस तरह यह प्रयास अभूत-पूर्व एवं अत्यन्त मनोहारी तथा लोकप्रिय प्रतीत होता है।

ब्र० धर्मचन्द शास्त्री के स्फूर्तिमय अथक प्रयास का यह सफुल है। उनकी स्फुरणा वास्तव में सराहनीय हैं जिसके बल पर ही वे अभी तक लगभग 200 ग्रन्थों का लेखन एवं सम्पादन कर चुके हैं। विशेष सहयोग से इस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ जिससें न केवल हमारे देश के लोग बल्कि आंग्लभाषा में होने से सम्पूर्ण विश्व के लोग लाभांन्वित होगें।

डा० ब्र० प्रभा 'दीप'

मनोद्गार

आज विज्ञान का युग है। दो और दो चार की भांति जिस वस्तु का निश्चित परिणाम आता है उस पर लोगों की आस्था जमती है। जिसका सुनिश्चित परिणाम नहीं आता, वह चाहे कितने ही बड़े व्यक्ति की कही हुई बात क्यों न हो उसकी कोई मूल्यवत्ता नहीं है।

आज धर्म के प्रति लोगों की कोई आस्था नहीं रह गई है, पीढ़ियों से जिस धर्म को करते आए हैं उसको चाहे सहसा न छोड सके, संकोच वश परम्परा के रूप में उसका निर्वाह भी करें, पर अन्तर्मन तृप्त नहीं है। और वर्तमान पीढ़ी तो धीरे-धीरे धर्म से सम्बध ही तोड़ रही है। क्योंकि जिस धर्म से सुख, शान्ति और आनन्द की आशा की थी वह फलित नहीं हुई। आज का युवा वर्ग अपने बुजुर्गों को देखता है तो पचासों वर्षो से धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं फिर भी उनके जीवन से धार्मिकता के बदले उल्टी हृदयहीनता, क्रूरता, विषमता, वैमनस्य, तृष्णा, लालसा, आसक्ति ही अधिक टपकती है। आत्मसाधना करने वाला इन महाभयंकर कषायों को मनोयोग से छोड़ने का पुरुषार्थ कर आत्मा से साक्षात्कार करता है। भक्तामर स्तोत्र भक्ति साहित्य का अनुपम एवं कान्तिमान् अनमोल रत्न है। देवाधिदेव आदि तीर्थंकर भगवान आदिनाथ की भक्ति की अजस्त्र रस धारा जिस प्रवाह और वेग के साथ इस काव्य में प्रवाहित है, वह अंत करण को, रस-आप्लवित कर देने वाली है।

जैन दर्शन में भक्ति-भाव पूर्वक रचे गये अनेकों मन्त्रों एवं स्तोत्रो के अतिशयकारी परिणामो का वर्णन मिलता है। यही कारण है कि मन्त्र शक्तियों की पृष्ठभूमि में साधक की वह साधना जो उसे परम शुद्धता तक ले जाती है।

आचार्य कुमुदचन्द, आचार्य मानतुंग जी, आचार्य मल्लिषेण, आचार्य वादिराज, आचार्य समन्तभद्र स्वामी, आचार्य अकलकस्वामी, आचार्य कुन्दकुन्द स्वामी, आदि अनेक भक्तियुक्त मुनिराज एवं कविवर धनंजय, अंजन चोर आदि श्रावकों की गाथाओं से प्राप्त परिणामों से स्तोत्रों की प्रामाणिकता की दिशा में वर्णनातीत प्रभावना देखने में आती है।

भक्तामर कालजयी स्तोत्र है। इसकी मधुर ललित शब्दाबली में न केवल उत्कृष्ट भक्ति-रस भरा है। अपितु जैन दर्शन का आध्यात्मिक एव सांस्कृतिक वैभव भी हर छन्द में मुखरित होता है। इस लय में एक अद्भुत नाद है, जिसके द्वारा पाठ करते समय अन्दर हृदय का तार सीधा आराध्यदेव के साथ जुड जाता है।

आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी ने प्रत्यक्ष फल भक्ति से प्राप्त किया।

श्रमण संस्कृति में वीतरागता को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मोह को मूर्च्छा और परिग्रह को बन्ध कहा है इसीलिए श्रमणमुनि निर्ग्रन्थ होते हैं। वे उपास्य जिनेन्द्र भगवान के सम्यग्चारित्र मार्ग पर अग्रसर होने के लिए दीक्षा लेते हैं। इस दुर्लभ मनुष्य भव में, जिसे जिनेन्द्र भक्ति मिली उसे अन्य कुछ प्राप्तव्य शेष नहीं रहा।

तीर्थंकर आदिनाथ विश्व संस्कृति के आदि पुरुष, आदि संस्कर्त्ता और आदि निर्माता हैं। वे प्रथम सम्राट और प्रथम धर्म तीर्थ के आद्य प्रणेता थे। उनकी निर्मल जीवन गाथा हजारों वर्षो से जन-जीवन को प्रेरणा प्रदान करती रही है। जैन, बौद्ध और वैदिक परम्परा में ही नहीं विश्व की अन्य संस्कृतियों में भी उनकी यशोगाथा गाई गई है।

भजनं। भज्यते अनया इति भक्ति.। भजन्ति अनया इति भक्ति। कई रूपों में व्युत्पत्ति इस शब्द की हो सकती है। प्रार्थना, स्तुति, स्तवन, श्रद्धा, विनय, वंदना, आदर, नमस्कार, आराधना, प्रणाम, दर्शन, पूजन, मंगलाचरण आदि द्वारा भक्ति प्रदर्शित होती है। इसमें इष्ट प्राप्त, साध्य के प्रति तीव्र गुणानुराग होता है। इसके प्रति मन-वचन-काय से जो भी क्रियाएँ की जाती है सारी भक्ति में गर्भित है।

निराकुल, शाश्वत आनन्द की प्राप्ति के लिए भक्ति की जाती है। सर्वोत्कृष्ट भक्ति पंच परमेष्ठी स्वरूप वीतरागी आत्माओ की है, जिससे परमानंद की उपलब्धि नियम से होती है। विशुद्ध, निरपेक्ष भावो द्वारा की गई वीतरागी आत्मा की भक्ति से भक्त व भगवान के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है ऐसी भक्ति प्राणी को जन्म-जरा मृत्यु की भवरो से निकालकर भवसागर से पार करने में समर्थ हो कर मुक्ति मार्ग पर दीप स्तंभवत् होती है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ की भक्ति मानतुंगाचार्य ने भक्तामर स्तोत्र के ४८ पुण्यश्लोकों द्वारा की है। वह वाणी इतनी अमृतस्रावी है कि आज तक कई भक्त उस स्तोत्र रूपी अमृत कलश को ले कर अमर हो गये तथा आगे भी होवेंगे।

शब्दशिल्पी आचार्य मानतुंग ने अपने मनोमंडल में समोशरण की अनुपम रचना साकार की है। निज कारण परमात्मा जो अनादि अनंत, स्वयंसिद्ध स्वयभू देवाधिदेव भगवान आदिनाथ का प्रतीक है। उसी की संस्थापना मनोमंन्दिर में की है। अत: भक्तामर की महिमा यूँ कही जाय तो अतिशयोक्ति बिलकुल नहीं होगी।

अन्धा: पश्यनित रूपाणि शृण्वन्ति बधिरा. श्रुतिम्।
मूका. स्पष्टं विमष्यन्ते चक्रम्यन्ते च पगव:।।

जहां अतश्चक्षु खुल जाते है, वहा अनादि मोह महातमोराशि भाग जाती है अतरंग अनंतचतुष्टयों

की विभूतियां झलकती है, अंतर्निनाद, आत्मा की पुकार सहज सुनने में आती है काव्य-प्रतिभा मुखरित स्पंदित होती है। अवलंवन सहज छूटकर स्वावलम्बन की झलक पर सारा कुबेर का कोष मानो न्योछावर हो जाता है।

आचार्य मानतुंग भक्त को अमर करने का भक्तामर नाम सार्थक है। जैन समाज के घर-घर में इस स्तोत्र को हर एक ने गले का हार बनाया है। अनपढ़ भी और साक्षर विद्वान भी इस भक्ति काव्य की सुरक्षित माला पहन कर कृतार्थ होते हैं।

भारतीय वाङ्मय में उपलब्ध अन्य अनेक स्तोत्रों से भक्तामर स्तोत्र का स्थान सर्वथा भिन्न और अनन्य है भक्तामर से अभिप्राय है आत्मा-परमात्मा का सम्मिलन उनका दर्शन और चिन्तन। इस स्तोत्र में परमात्मा के अनुपम गुणों का और वीतरागभाव का अपूर्व वर्णन प्रस्तुत हैं भक्त को यह स्तोत्र ऋद्धि, सिद्धि, निधि और आत्मिक सुख को सुलभ कराता है। इसका प्रत्येक चरण, पद और अक्षर चमत्कारी है। इस स्तोत्र का भाषा सौष्ठव और भाव गाम्भर्य आकर्ष है।

शताब्दियों के बीत जाने के बाद भी इस स्तोत्र की महिमा और प्रभावशीलता कम नहीं हुई बल्कि उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती रही। आज भी लाखों भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ इसका नियमित पाठ करते हैं यह पहला स्तोत्र है जिसके संस्कृत से हिन्दी में शताधिक पद्यानुवाद विभिन्न विद्वानों के द्वारा रचे गये हैं।

भक्ति में अनन्त शक्ति है। श्रद्धा में अनन्त बल है। शुद्ध और पवित्र हृदय से जो प्रभु के चरणों में समर्पित हो कर उन्हें स्मरण करता है तो उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। जीवन में अनन्त शक्तियो का संचार होता है वैभव, सम्मान, समृद्धि, आरोग्य और लक्ष्मी उनके चरणो में स्वयं उपस्थित होती है।

भक्तामर-स्तोत्र के यत्र, मंत्र, ऋद्धिमंत्र आदि का वर्णन करते हुए प्रत्येक श्लोक के भिन्न भिन्न विशिष्ट प्रभावों की सूचक उनके कथाएँ एवं अनतर्कथाएं आगम में लिखी हुई हैं हमने अपने स्वय के जीवन में इन यत्रों मंत्रों का प्रयोग कई बार किया है जिसका प्रभाव प्रत्यक्ष मे प्राप्त किया है।

स्तुति में तन्मयता प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय हैं, चित्र-दर्शन से हमारे आराध्यदेव का स्वरूप, हमारी उच्चारित भावनाएँ साकार होती हैं। जिस का हम पाठ कर रहे हैं, उसका समग्र स्वरूप चित्रों मे अंकित दीखता है तथा पाठ उच्चारण के साथ-साथ उसका अर्थ बोध स्वयं होता जाता है, वह छवि हमारी आंखों में रम जाती है। इस प्रकार चित्र दर्शन से जहाँ अर्थ का सम्पूर्ण सहज बोध हो जाता हैं, वहीं मन भी उस पर केन्द्रित/लीन हो जाता है और पूजा-भक्ति में मन नहीं लगने की समस्या

स्वयं समाप्त हो जाती है। मैनें स्वयं अनुभव किया है जब भक्तामर का पाठ करते समय उनके चित्रों पर दृष्टि जमती है तब विचारों में एक प्रकार स्थिरता आती है। भावों की विशुद्धि बढ़ती है, तथा अवर्णनीय रस का अनुभव होने लगता है। चित्र पर से दृष्टि हटने के बाद भी कुछ समय तक आँखों में वही दृश्य, वही छवि घूमती रहती है। पवित्र भावों और पवित्र दृश्यों की स्मृति से हृदय भक्ति में लगा रहता है। भक्तामर स्तोत्र के ४८ काव्यों के ४८ चित्र जो देखने के बाद मन वही पर जमा रहता है ऐसे चित्रों के साथ उनकी भाव भंगिमा मन को जबरन मोह लेती है।

रंगीन चित्र सहित प्रकाशन करना श्रमसाध्य अथवा बड़ा ही कठिन कार्य था किन्तु जब दृढ़ संकल्प हो तो कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। इसी सूत्र को ले कर कार्य किया गया तथा चित्रों के साथ ४८ यंत्रों एवं प्रत्येक श्लोक का ऋद्धि मंत्र, एवं मंत्र का शुद्धि करण कर के प्रकाशित किया है।

इस ग्रन्थ के शुभारम्भ मे परम पूज्य गुरुवर्य युवा मुनि श्री अमित सागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद है कि आपने इस ग्रन्थ के प्रकाशन में प्रेरणा दी तथा उचित निर्देशन दिया। मैं पूज्य महाराज श्री के चरणों में विनय पूर्वक नमोस्तु करता हूँ तथा निवदेन भी करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार मगल आशीर्वाद के साथ दिशाबोध देते रहें।

भक्तामर-स्तोत्र के चित्रों की परिकल्पना में मेरे पास दो कृतियॉ दिगम्बर जैन आम्नाय की रही, प्रथम कृति बम्बई से प्राप्त, तथा दूसरी दिल्ली से छपी पुस्तक सचित्र भक्तामर इन के सहयोग ले कर तथा श्लोको के अर्थ को समझ कर के चित्रों का निर्माण कार्य सम्भव हुआ। मैं चित्रकार श्री बनेसिंह जी तथा उनके सभी साथियों का आभार मानता हूँ कि आपने बड़ी ही लगन एवं निष्ठा के साथ चित्रों का सृजन किया।

ग्रन्थ की अनुवादीका डॉ॰ ब्र॰ प्रभा दीप का आभरी हूँ जिनकी लगन निष्ठा, विश्वास ही पूर्णता को प्राप्त कर सकी। आपका मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपने कीमती शोध कार्य के समय में समय निकालकर अंग्रेजी में अर्थ एवं कथाओं को लिख कर हमारे उत्साह को बढ़ाया। इसी श्रृंखला में ब्र॰ जयमाला मेंरठ, श्री भट का आभारी हूँ कि आप सब के सहयोग से ही यह ग्रन्थ पूर्णता को प्राप्त कर सका अतः हम आप सभी भव्य आत्माओं का आभारी हूँ।

पू० क्षु० राजमति माता जी (गुलाब वाटिका जैन मंदिर) का तो आभारी हूँ कि आपने कम्प्यूटर की सुविधा करा के हमारे कार्य में वृद्धि की। आपके सहयोग का मैं अत्यत कृतज्ञ हूँ।

इस कार्य के पूर्ण कराने में पू० आचार्य भरतसागर जी महाराज एवं आर्यिका स्यादवाद् मति माता जी का आभारी हूँ कि आपने प्रथम मंगल आशीर्वाद दे कर हमारे उत्साह को बढ़ाया है। अन्त में, मैं सभी सहयोगियों का आभारी हूँ जिन्होंने ग्रन्थ प्रकाशन में प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से सहयोग दिया उन सभी का हृदय से आभारी हूँ।

सांसारिक प्राणी दु.खी है, जन्म मरण के दुःख भोग रहा है। किन्तु धर्म का पालन नहीं करना चाहता है। जब तक धर्म का पालन नहीं होगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं होगी। चारों पुरुषार्थो में धर्म पुरुषार्थ ही श्रेष्ठ है। मनुष्य भव पा कर धर्म पालन करना आवश्यक हैं। धर्म से ही अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

आज के युग में प्रत्येक मानव अपने दु ख दूर करना चाहता है। वह मानसिक, शारीरिक अथवा आध्यात्मिक कैसा भी हो। इसके लिए आवश्यकता है भक्तामर के यत्र-मत्र स्तोत्र पाठ, का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने की। इससे सम्पूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। सचित्र भक्तामर में सर्व प्रथम, मूल सस्कृत श्लोक, फिर उसी उच्चारण को रोमन में अंकित किया है ताकि देवनागरी नही जानने वाले भी भक्तामर के मूल श्लोकों का उसी स्वर मे संस्कृत उच्चारण करने का आनद अनुभव कर सकेंगे। जो आनंद व रसानुभूति मूल संस्कृत के उच्चारण मे है वह अनुवाद पाठ में नहीं है, अत रोमन में श्लोकाकन की अपनी उपयोगिता है।

इसके बाद भावग्राही हिन्दी पद्यानुवाद है। हिन्दी काव्य के बाद हिन्दी में तथा अंग्रेजी मे अर्थ, अन्वयार्थ किया गया है। साथ ही चित्र परिचय की पूर्व भूमिका भी प्रस्तुत की गई है।

चित्र परिचय में सामने पृष्ठाकित चित्रों का भाव स्पस्ट किया गया है ताकि पाठक श्लोक मे दर्शित भाव को प्रत्यक्ष देखता हुआ उन भव्य भाव कल्पनाओं मे रम जाय।

भक्तामर-स्तोत्र के ४८ श्लोको के यत्र भी ऋद्धि मत्र, एव मंत्रो की सम्पूर्ण विधि के साथ दिया गया है। साथ ही हिन्दी एवं अंग्रेजी मे ४८ कथाओ का बोध पाठकों को कराया गया है।

भक्तामर की शब्द-सयोजना मत्र गर्भित है इसका प्रत्येक श्लोक तथा प्रत्येक अक्षर ध्वनि-स्फोट करता हुआ मात्रिक प्रभाव जागृत करने मे समर्थ है, आराधक की भक्ति एव श्रद्धा इसमें मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार से फल को प्राप्त कराती है।

ब्र० धर्मचंद शास्त्री प्रतिष्ठाचार्य
आयुर्वेदाचार्य ज्योतिषाचार्य
यंत्र-मंत्र-तंत्र विशेषज्ञ
जैन मंदिर, गुलाव वाटिका,
लोनी रोड़, दिल्ली

अध्यक्ष
श्री भारतवर्षीय अनेकन्त
विद्वत् परिषद्

"Introduction"

The moment, the devotee took birth, the lord also was born. There is no existence of the Lord without a devotee and there is no denomination of a devotee without the Lord. Then the devotee gave birth to devotion. It is just the invisible and unknown relation between the devotee and the God. The elevated devotee is not the devotee of the God but the devotee of virtues of the God. Hence the love for virtues is devotion' or Love in the virtues, is devotion, 'that is the devotion is the love for virtues in the adorable supreme beloved God Preceptor Pūjyapāda defines the devotion in the 'Sarvārthasiddhi' as follows Arhadāchārya bahuśruta, pravacanesu bhava viśudshir yuktonurāgaḥ bhaktih. That is the devotion is the love with dynamical purity of heart, in the Fordfounder, Preceptor the Learned ascetics and the Sermons The gracious love for virtues is devotion The worshipable is the virtue and not the individual The five supreme beloved are the Ford founder, the Accomplished, the Preceptor, the Teacher-ascetic and the Monk.

The individual is not venerable, the virtue is Only the Fordfounder, the Accomplished, the Preceptor, the Teacher-ascetic and the Monk are worshipable My obeisance is not to the specific individual named Arihanta or Fordfounder, but to the destroyer of blocking karma (Ari-hanta), whether he may be called as Brahmā (creator), Viṣṇu (Guardian) and Maheśa (Annihilator) Arihanta is that whose all the enemies have been destroyed There is left nothing in him which is to be struggled against The struggle is over Intrinsically now there is neither anger, nor lust neither greed nor pride All those have been vanquished with what they was at war. The idol of the Loveless God shows that he has neither affection nor hatred The God who has his beloved Goddess by his side, has love still now. Otherwise what was the necessity of having a woman by his side? One who has weapons in his hand, there still is left malice in his heart Otherwise what was the necessity of the weapons ?

The word Ari-hanta is negative This denotes the individual who has defeated all his enemies In this world whatever is the noblest state, that can be expressed through negation The reason is that in all the postive words, there is a limit There is no end to negation. The "No" or "Negation" is universally supreme hence the "Arihant" has been placed at the top

Similarly obeisance to him whosoever has the accomplishment by annihilating all the eight karmas Siddha word is positive. The meaning is, one who has attained. Arihant is one who has renounced and lost everything He has been placed over the Siddha Obeisance to the Preceptor who practises thirty-six basic virtues, practising and getting practised the five types of conduct, and who is responsible for maintainence of the Sangha (organisation) in all its aspects

Achārya (preceptor) is one who has not only attained but has manifested it by conduct. He is one whose conduct and knowledge are one Thus conduct of the Arihanta is sophisticated that cannot be grasped The Siddha is beyond the conduct

Obeisance to the Teacher-ascetic who is skilful in imparting knowledge to the disciple ascetics. He is always absorbed in studies Upādhyāya does not only imply conduct but also discourse. The Teacher-ascetic knows, and lives the knowledge just as he lives and knows he manifests also.

Without the desire of sensual pleasures and without all the paraphernalia of the domestic affairs and possessions, always absorbed in knowledge, meditaion and austerity, are the Sādhus to whom I bow He may be called by any name as he does not belong to any caste or community. The

ascetic does neither preach nor manifests the conduct Absorption in self is asceticism.

There is an important point in Jainism. The devotee does not only interview with God but also he can become God if he strives. Such an active devotee speaks to God, "I adore the God for attainment of virtues as God has, the God who is the leader of the path of freedom the destroyer of the karmic mountain, the knower of all the tautos." How could a generous view be held by a devotee. He has no concern with the name of Rṣabhadeva of any person. One who has shown the path of liberation, and the one, who won over the sensual feelings and destroyed the karmic enemy, had known the subjective and objective knowledge Everyone bows and keeps his head on his feet.

When there is a unity between the Lord and the devotee, the prayer is born The lane of devotion is so much narrow that there is no dual. The unification of Lord and devotee is called devotion. If the devotion is the intrinsic - transmutation its manifestation is prayer.

Although the devotee is always absorbed in the devotion of his lord, whenever he is in some trouble he is surrounded by chaotic conditions. His heart sinks into the virtuous depths of his lord. And he gets emancipation through his devotion. This happened when the preceptor Mānatunga was kept in prison under forty-eight locks by the king Bhoja.

Bhoja was a learned king of unsurpassed rank and was the author himself of sanskrit poetry.

Once when merchant Sudatta presented himself before the king who took information about his study, the former said, "O king ! I have learnt by heart the couplets of the 'Nāmamāla' alone" The king said, "O merchant ! who is the author of the text unheard so far. I hear this name only today " "O king, said the merchant there is a great poet Dhanañjaya in your own city. This is his work " The king took interest in the discourses of literature while in the court of the learned Hence he said, "Why did you not bring such a great scholar in my court? Till now kālidāsa sitting in the assembly became jealous of Dhanañjaya. He was envious of the jains and more so of Dhanañjaya. Hence he felt anguished in his mind.

The king called Dhanañjaya in the assembly hall. He smiled and said, "Why did you keep your scholarship secret from us for so long? Tell me is it not your offence?" Dhanañajaya bowed down and said, "O king I may kindly be pardoned for this offence After all until and unless there is rise of strong merit how can it be possible to have the look at the lord of the earth, the gem among the learned and the noblest among the king like you? Hence O king ! it is not my fault it is the default of my karma, that remained an obstacle to have your vision."

The king wanted to know, as to why such a great reputed scholar remained unknown except for this small text He must also have written certain other texts.

Hearing this the jealous Kalidasa could not remain silent. He spoke instantaneously, "O King! The Nāmamālā belongs to us. Its actual name is Nāmamañjari. The Brahman scholars have compiled it and the Brahman alone have such ability . What these poor Jainas (merchants) know how to compose?

Dhanañjaya took it to heart, because this was the attempt of dacoity of the authorship. He spoke, "O Emperor! This is false. The text has been written by me as a text for children. This is known to every scholar If you so desire you send for the book for perusal. It seems that the

thieves of other's texts have removed the author's name and placed their name. They have further changed the name of the author's text.

The king Bhoja who was lover of learning, sent for that text and after examining it as well as after due consultation with the galaxy of scholors, said to Kalidasa, You have done an offence that you have tried to become author of text of the other. "Kalidasa tried to give a lame excuse, O king, till yesterday Dhanañjaya was studying under Mānatuñga. How is it that he has become such a great scholar? If you may kindly call for Mānatuñga and hold a debate as a simple test."

A real disciple can never tolerate the insult of his preceptor. Hence Dhanañjaya retorted. "There is no scholar who can face Mānatuñga in debate. If at all you dare to discuss, I am present here. Then the preceptor will be in picture "

The egoistic, Kālidāsa, began the debate. However, he was defeated, point to point, through the relativism put up by Dhanañjaya. Due to his insult, in anguish he spoke to the king, "I shall hold a debate only with his preceptor "

Although the learned and enthusiastic king was knowing obvioulsy that the side of Dhanañjaya is strong, he sent messenger to bring Mānatuñga for the satisfaction of Kālidāsa and as curiosity. When the messenger approached Manatunga and requested him to accompany him to the king's court, the monk replied, "What I have to do at the royal palace? Only those go to the court who are either concerned with it or have committed an offence Then why should I go as I am an ascetic? Thus Mānatunga was put under arrest in fortyeight chambers under locks and chains

It was the dark of the night. An ascetic in prison! The envirnoment lay sobbing. The starry sky was pouring tears of sorrow. Yet the glowing sentiment of the ascetic began to work. He went into full awareness, in the profound depth of his meditation His flame of attention transcended him to the unprecedented prayer of Lord Ṛṣabha. The purpose was to exhibit Jainism in highest esteem around the world of academicians He entered the heavenly realms of the Lord and began to recite extempore, the stanza after stanza, in the unparalleld style He was remembering all the sixty-four miraculous ascetics who had attained through severe austerities as if he were before the actual image of the Lord

The chants and prayers of Mānatunga were thus in full brim, flowing with the unbound energy of chain-reaction. The phenomenon began to appear. Mānatunga no more remained imprisoned He came out of the locks, and went straight out of the prison The guards awoke and saw him out of the prison.

They took him again and again to the central darkened prison room, but the miracle could not be controlled. The king was informed and he rushed to see the scene

It was the truth The whole city assembled around the prison in agitation and admiration The king had to realize the power of Jainism and he surrendered completely to the facts.

He prayed, "O Excellence ! You were consituted of as many ultimate particles as they were full of the very peaceful love This is the reason for your unparalleled and beautiful form in the whole universe "

"The eyes are not fulfilled," on other forms, once having looked at you It is a fact that none will take to drink sea water, once having tasted the sweet water of Milky-ocean. The mother in whose

womb you entered into, she became the noblest. All around, everywhere, mothers give birth to sons, but can the mother who gives birth to a son like you be common? Stars are accomodated in every direction but the east alone is capable to give place to the sun. Then your greatness is greater than that of the sun. The reason is that you neither set nor get eclipsed by the Rāhu (ascending node).

Not screened by the clouds you illuminate all the three worlds simultaneously. Just as the Meru could not be moved by the winds of the bang, similarly, O Lord! the divine-beauties could not move your mind and heart even a bit Hence O Reliever of all miseries of the three worlds ! I bow to you. O Earth's unique ornament, the Lord of the three universes and exhauster of ocean of the world, I adore you.

Thus, by the essence of devotion and peace, decorated by figurative (rheoteric), Vasantatilkā composition, the rosary rhythmic poetry resounded in the atmosphere

Then not only locks got broken one after another, but also this poetry alongwith Rddhi chants came before us in the form of post universal attainment. This is the cause of great influence of Digambera Jaina religion Any devotee, who sing the chants alongwith devotion and faith carrying a wish or desire not only attains the desired object but also the bliss of paradise and freedom.

Bhaktāmar stotra is an unparalleded lustrous gem of devotional literature. The flow and the force of this incessant stream of devotion is for the first Fōrd founder, Adinātha, engrossed in serenity, has the capacity to stir and absorb every part of human mind The profuse tranquillity of devotion indeed has the capacity to make a devotee immortal

This is an ageless panegyric Its resonant and poetic word selection abounds in sentiments of devotion as also the spiritual and cultural grandeur of Jain philosophy reflects in every couplet The inherent melody in its rhyme has a hypnotising quality that instantaneously inspires a transcendental rapport with the Lord In the beginning the reciting devotee sees himself distant in the respectful address of 'tam' (त) but gradually with the deepening devotion the feeling of increasing nearness becomes evident in the intimate address of 'tvam' and 'tava' It appears as if the infinite distance has been reduced to extreme proximity and the Ford-founder Ādinātha has taken abode in the inner sancium of the devotee. As such this is an introverted panegyric literature The importance and effectiveness of this panegyric prayer increases instead of decreasing with the passage of time. Even today, millions of devotees recite this panegyric poetry with religious regularity and derive satisfaction of fulfilment of desires

The Author of Bhaktāmara stotra, Achārya Śrī Mānatuṅga was a talented scholar, eminent missionary and prodigious ascetic. Each and every word of Bhāktāmara reveals his enlightening devotion and infinite faith in the Lord.

Devotion has strange powers Faith gives infinite strength If someone calls the Lord with pure and pious submission, it does not go in vain. He acquires physical and spiritual energies grandeur, respect, affluence. Further health and wealth become his natural possessions A true devotee never becomes disperate in life It is impossible that devotion does not bear fruit.

While reciting the panegyric, if mind is focussed on the pure divine image of the Lord, all ambiguities vanish and unprecedented bliss of harmony is experienced This bliss cannot be expressed in words, it can only be experienced, judged and felt.

The importance of Illustrations :-

There are many means of attaining deep concentration in chanting a devotional song. The simplest available means is looking at an illustration. In the illustration the from of our Lord and the sentiments of the devotee appear to take tangible shape. The visual depiction of the meaning of the words we recite, when seen in the illustration, makes us understand the essence effortlessly, and that visual imagery is absorbed by the mind. As such, looking at the illustration, besides simplifying the meaning of the words, helps achieving concentration.

While reading the stanza when we look at the illustration there appears a stability in the thoughts, a harmony in feelings and an unprecedented and undescribable emotional involvement. There rises a feeling of proximity with the Lord Even while looking away from the scene, the images linger on for some time and the memory of pure feelings and images keeps the mind engrossed in devotion.

The Hindu Theory of Mantra :-

The nasai sound acompanies every sound in a more or less degree through one's nasal pronunciation or through its resounding in outer space. Thus Om serves as a background for all spoken words or unspoken sounds, therefore it is called *Śabda Brahma*, Logos, the word of God incarnate The Hindu philologists have defined speech as manifesting on four stages of Parā, Paśyanti, Madhyamā, and Vaikharī, Parā is the highest *Chiti Shakti*, i.e pure consciousness - the unmanifested origin of all knowledge, Paśyanti is the first manifested consciousness - the seat of all knowledge. Madhyamā, the intermediary, is its mainfestation in the form of ideas and thought Vaikharī is the vocal speech - an expression in the garb of words The Sanskrit fifty letters of alphabet consist of sixteen vowels :-

The 25 consonants are divided into five groups They are The first two of each groups of five being hard, next two soft, and the last-fifth nasal Nine are semi-consonants and sibilants, viz., is a compound letter of

All mantras are composed of letters and as such sounds of their pronunciation affect the body and mind, and fixing the attention of mind on their meaning influence the mind also Chanting of mantras thus involves a three-sided function Their pronouncment is a vocal exercise, fixing the mind on their meaning is a mental work, whereas hearing of the sound acts on the neuro. The first affects the Prāna Śakti, the second influences the mind and the third acts on the brain centres.Mantra is so called for the second reason. Again, the acts of pronouncing and hearing of sound act directly on the nervous centres in the brain and indirectly on the triple system of Idā, Pingalā and Suśumna, the six *chakras*, and through the *chakras* on the five principles of earth, water, heat, air, and ether For understanding the relation of *mantras* with the science of *yoga* it is necessary to know the relation of the alphabet with them separately The following is given from Sharadā Tilaka, patal II (2.2 - 2.9). According to the effect of sound all the vowels are mainly connected with Idā. Again, short vowels pertain to Pingalā, long ones pertain to Idā and the four vowels to Suśumnā. The nasal sound pertains to Ātmā and Visarga to Shakti The short vowels are of masculine gender, the long vowels are of feminine gender and the four are of the neuter gender Twenty-five consonants mainly connected with Pingalā and the nine semi-consonants and sibilants are connected with Suśumna Again, all the consonants form to with short vowels get connected with Pingalās, with long vowels with Idā and with

Suśumna With nasal ending affect Atmā and with Visaraga ending affect śakti. Their arrangements in relation to the six *chakras* are as follows : The sixteen vowels are attached to the sixteen radi of Viśuddha *chakra*, from to the twelve consonants are related to the twelve thoracial Anahata *chakra*, from to the ten radi of the lumber Manipur *chakra*, from to six radi of the sacral - Swādhiṣthan *carkra*, to the four radii of the pelvic - Moolādhārachakra and to the two radii of the Ajñā *chakra* in the middle of the eyebrows and to the Guru *chakra* in the Sahasrara

Classification of alphabets according to their pronunciation is shown below and visarga are guttueral are hard palatine, are labials, are soft palatine, are dentals, and Anuśwār are nasal and is labiodental.

Here is given below the western system of transliteration for readers' help to understand the orientalists system :-

Nasal sounds (anuswāra) pertain to Atmā and Visarga to śakti, i e , the Adhyatma and Bhavas respectively

Pronunciation affects the motor nerves of tongue and acts on the sensory nerves of touch, throat, palate, nose, upper teeth and lips and thus acts on the cerebellum, the hinder and lower parts of the brain near Ajñā chakra, the seat of the most of the nerves of cranial system and as such falls under Haṭha-yoga. Sound acts on the auditory nerves and strikes the auditory sensory centres in the brain and as such falls under Laya yoga, whereas its meaning influences the mind and as such fills the mind with emotions of love, pleasure, peace and devotion which forms the branch of Bhāva yoga or Bhakti yoga But the action on the sensory nerves of touch is less effective than that on the auditory ones which plays the most significant part All senses have deep connections with the efferent nerves throughout the body and every perception reacts on the latter The reaction can be directed to particular desired centres with a scientific manipulation of different shades of the perceptions under consideration. Sense of touch is corelated with air and sense of hearing with ether. Air and ether, both the principles being finer than the rest, work through vibratory impulses It has been shown that the sound of different letters cause corresponding vibrations on the nervous systems of Idā, Pingalā and Susumnā, the six chakrās and all the five principles of matter But a yogi is interested in those sounds only which arouse vibrations through susumnā Therefore such words as are composed of visarga and nasal sounds are used to form mantras which serve to arouse the power of Kuṇḍalini. Sanskrit mantras and names of God are therefore generally composed of such letters: for instance we have *Om, Hari, Rāma, Śiva, Īśa, Hrīṁ, Aim, Śrim, Hum,* etc, The mantras for the attainment of mokṣa generally end with Namaḥ, Swāhā, Hum, etc. is also often added as in Śhankara, Krsṇa, Kālī, Klm as it stands for Brāhma

Consonants are not pronounced without the help of a vowel ending, therefore every consonant in sanskrit script is a single letter syllable ending with For instance is a consonant without the terminal and is therefore not pronounceable and can be pronounced. Again, every alphabet singly is a mono-syllable word with a meaning and in the nominative case singular number, neuter gender, takes the form etc., and is also a separate one-letter mantra. These one-letter mantras connote a sense, their meanings as per Aksamālopaniṣada are here given below:-

All-pervading, eternal· force of attraction working universally; = peaceful power of nourishment; = pure, and power of speech, = the essence of all powers; = the unbearable power of expulsion; = disturbing agitation of mind; = the bright power of hypnotism; = hypnotic influence

creating hatred; = hypnotic power; = the Purest, = The purest power of attracting all persons; = The ever pure word

God; = embracing all words and attractive, = hypnotic influence on animals; = destroyer of death; = propitious, antidote against all poisons; = all disturbing = greatest remover of all obstacles, = the fortunate giver of stability; = antidote for all deadly poisons; = the cruel, destroyer of amenties; = the greatest remover of evil spirits, = unrivalled destroyer of black magic; = destroyer of evil spirits; = conqueror of death, = the fortunate, curer of all diseases; = lunar, = antidote for poisons; = fortune giver; = giver of siddhis, = joyful, giver of all fortunes; = pure, producer of virtues, = pleasant, giver of greatness; = curer of deadly fevers, = the peaceful giver of enjoyments and mokṣa, = grave, destroyer of obstacles in the shape of poison; = a shining giver of animādi siddhis, = good looking, destroyer of all bad habits, = destroyer of all evil spirits; = hypnotiser of the opponents, = all pervading sanctifier; = fire, = the shining protector of world = pure water; = the pure, giver of all fruits; = white, giver of virtues, wealth and fulfiller of desires; = cause of all, = pure, embracing all speech; = chief giver of all śakti; = embodiment of illumination and a help in the realization of the highest as a forgiver of sins.

Two or more letters with different vowel-endings form bigger words. These words again convey some meaning. Therefore a mantra consisting of a number of words would convey a sense as a whole but for its being propitious each letter and word or words taken singly and collectively should cast their respective good influence. Therefore all letters consonants and vowels, forming each of the words of a mantra must be so chosen and arranged as would help in producing the desired effect by their collective pronouncement For instance, 'Namah Śivāya' is a mantra, it consists of two words and five letters with different vowel terminals.Their collection is a complete sentence conveying a meaning, i.e , bow to Śiva. The word Śiva is a name of God and also means the propitious one. Again, all the consonants and vowels regarded singly are each one of them possessing a propitiousness in its triple bearing, i.e , in respect of their pronunciation, sound and meaning

Om is also called Praṇava and is a name of God Atharvaśikhopaniśada says that Praṇava is so called because through its repetition it makes all the prānas bow down unto Paramatman who is the soul of all souls. It is so because the pronunciation of Oṁ generates currents of Prana of flow up the suśumnā to Sahasrāra, where they merge into Paramatman Similarly, other names of God like Rāma, Hari, etc., whose letters are connected with susumnā also serve the same purpose. The Arabic word, Allāha also satisfies the above test but the words God and Khuda do not, and therefore Allahāhu is a mantra used by Mohammadans for repetition and serves them as a mantra but in the end they use Huḥ instead of huṁ Visarga gives power and the nasal sound takes the mind into Self, as Buddhists have it in their mantra 'Om mani padame hum' It would appear that the term huh would give power whereas huṁ would bring samādhi

All words convey certain meanings and their pronunciation and utterances with certain accents have corresponding influence on the minds of both of those who utter and hear them. Similarly, mantras possess certain influences inherent in their pronouncements and certain vibrations for good and evil. But mantras used for arousing Kundalinī are specially so framed that send forth currents of prāna to the requisite nervous channels But the words of a mantra are simply physical conveyances for the śakti to operate Dead matter of paper and ink constituting the pages of a book cannot be expected to supply them with the requisite śakti It is, therefore, essential to have

such mantras spoken to directly by such persons who have themselves acquired that power. The mantras got from such persons are known as śakti, samputitha mantras, i.e., mantras charged with the force of spirituality Recitation of such mantras only possess the potentiality of arousing in the reciter the force of Kundālini, and spiritualize his whole being. There are many kinds of mantras and they possess powers of invoking certain occult powers. But when a mantra awakens Kundalini, it is said to have become chaitanya, i.e., with life.

Recitation of mantras is done loudly, silently inaudible to others and mentally; the last is the most effective But to a beginner the first is the most helpful, because its sound checks the outflux of mind to other objects and reverts his attention towards chanting. Gradually the mind gets trained to leave the support of sound and becomes engaged with the meaning. When śakti awakens the mind is taken hold of by Her and the person begins to drink deep of the peaceful influence cast upon by Her.

However, the Vedhamayee initiation liberates one from the wordly bondage. The initiated persons go up through the middle path of Suṣumnā to Śiva having at once pierced the six chakras with the most subtle force of the Goddess Kundalini - an embodiment of superconsciousness itself, the power of Śiva incarnate.

When Kundalini awakens it opens a sunder, the door of Suśumnā at the lowest end of the spinal cord and pierces one after the other the six chakras in her ascent to meet her Lord in the Sahasār. As the six chakras are each related to the five principles of matter, she breaks them up as she pierces the chakras.

The above excerpt has been taken from Devatima Shakti by Swami Vishnu Tirtha Maharaj, Bombay, 1962, pp 88-95.

Sanskrit Letters and Their Powers

VOWELS*

a - unity of soul, base of *Om* sound, enternal omnipresent, pure, enlightened, power.

ā - creator of intellect, enternity, power, wisdom, fame, wealth, fulfills desires, force of attraction, working universally

i - creator of fire see, wealth, action, easy work, peaceful power of nourishment

ī - creator of nectar seed, giver of knowledge, fulfills work, attracting, arresting, create shivering in body, pure, power of speech.

u - miracle powers, disturbs mind, easily bored, can cause death, the essence of all powers

ū - root of attractive seeds, destructive power, the unbearable power of expulsion

r - seed of fire, producer of all main seeds, root of goodness, perfection, secret wealth of mind and soul, fulfillment, disturbing agitation of mind

r - announcer of truth, destroyer of speaking power, producer of seed of wealth, medium of self-realization, hypnotic influence creating hatred

e - destroys obstacles, perfect, active, giver of strength, the purest

ai - water seed, producer of positive electirc current, strengthening, attractive, helps growth, fulfills difficult work, calls angel powers, the purest power of attracting all persons

o - producer of *Hrīm* sound, helper of all sounds ending in *m*, ever pure word God, giver of wealth, helper of hard work, destroyer of karma

au - killer, creates detachment, producer of many seeds, attractive, unconcerned, quick fulfiller of work

am - seed of space, independently has no power, chief destroyer of karma, messenger of black hole, sponsor of soft powers, base of wealth seeds, hypnotic influence on animals

ah - main seed among peace seeds, no independent power, destroyer of death

* For greater details *vide*

1 Aksara Sadhana by Br Kumari Kausala, Ghaziabad

2 Sri Matrka Cakra-Vivekah of Savtantrananda Natha, Datiya, 1977

CONSONANTS

ka - seed of power, impressive, producer of joy and comfort, helper for fertility and sex energy, antidote to all poisons.

kha - seed of space, helper to fulfill desires and work, creates confusion in friendships, powerful to change the minds of others, distrubing.

ga - opposes disharmony, greatest remover of all obstacles.

gha - arresting seed, destroyer of obstacles, hypnotizer, killer, giver of stability.

na - destroys enemies, producer of destructive seeds, antidote for all poisons.

cha - creates deficiencies, helpful with other seeds, seperation, powerful to change the mind, the cruel, destroyer of amenities.

chha - creates bondage, destroys power, easy work, water seed, helper of *Hrim*, indication of shadow, greatest remover of evil spirits.

ja - helper of innovative work, attractive, powerful healing powers, unrivaled destroyer of black magic, emotional.

jha - same as *ja*, producer of wealth.

na - arresting, attracting, conqueror of death, against meditation.

ta - seed of fire, increases work of fire, destruction, curer of disease, the fortunate,

tha - unlucky, destroyer of peace and easy work, helper of hard and painful work, creates weeping and tension, fire seed

da - explosive, makes angel powers appear, useful for simple work, antidote for poisons, combined with other seeds will produce five elements.

dha - immovable, seeds of killing, destroyer of peace, gives power and strength, giver of fortune.

na - bestows peace, seed of space, explosive power, giver of psychic powers.

ta - seed of attraction, inventor of powers, fulfills all work and desires with help of *Aim*, joyful

tha - destroys obstacles, helper of seed of wealth, attractive with vowels, pure producer of virtues.

da - destroys karma, creates appearance of power of soul, helper of seeds of attraction, giver of greatness

dha - helper of *Klim* and *Śrim*, curer of deadly fevers.

na - power of soul, producer of water element, provides easy work, controller of self, helper of realization, peaceful, giver of enjoyment and liberation

pa - helper of realization, power of water element, helper of all kinds of work, grave destroyer of poisons

pha - fulfiller of difficult and important work, power of water and air elements, remover of obstacles, giver of psychic powers

ba - remover of obstacles, good for perfection, destroyer of bad habits, good-looking.

bha - energy for killing and injuring, disturbing, creates obstacles in divine practice, enemy of seed of wealth, inhibits pure work, destroyer of evil spirits.

ma - creator of perfection including perfection in spirituality and materialism, help to fulfill desire to bear children, hypnotizer of opponents.

SEMIVOWELS

ya - peacemaker, useful for important work, helper in making friends and attaining positive things, sanctifier.

ra - seed of fire, fulfills work, producer of all main seeds, powerful, eternal

la - seed of wealth, closest friend of *Shrim,* goodness, protector of world.

va - giver of perfection, creates miracles with *h* and *r*, seed of Saraswati - wisdom, remover of ghosts and disease, remover of obstacles, arresting power, fulfills worldly desires, pure, water.

sa - peaceful, giver of virtue, no outstanding power, white.

sa - producer of seeds for calling, giver of prefection in wordly matters, arrests fire and water, extra ordinary work with other sounds, fulfills dangerous work, fearful.

sa - fulfiller of desired work, can be used with all seeds, for peace and strength most useful, destroys karma screening knowledge and preception, producer and helper of Klim, helper of self-realization and enlightenment.

ha - producer of peace, strength and good work, most useful for practice, free, helper of wealth, fulfills desire for children, pure, seed of space, producer of all seeds, destroyer of karma.

The above description is from Song of the Soul by Acharya Sushil Kumar, New Jersay, 1987. It may be compared with the former details in Devatma Shakti, (op. cit) for further literature on the power of mantras, the following tets may be consulted :

1. The Jnanarnava of Subhacandracharyam ed. by H.L Jain et al, Sholapur, 1977.
2. The Tattvanusasana of Ramasenacharya, ed by J.K. Mukhter, Delhi, 1963.
3. Dhyanasataka and Dhyanastava, ed. B.S. Sidhanta Shastri, New Delhi, 1976.
4. The Patanjala Yoga sutra, ed. Nalini Shukla, Doctored Thesis, Kanpur, 1972.
5. MANDALA, ed. Jose and Miriam Arquelles, London, 1972

Dr. Br. [illegible] Jain "Deep"

[illegible] (M.P.)

THE POWER OF MANTRA AND THE TECHNIQUE OF ITS ATTAINMENT

Prof L.C. Jain JABALPUR

In the word Mantra the root *man* = "to think" (in Greek "menos", Latin "mens") combines with the element *tra*, forming tool-words. Hence mantra is a "tool for thinking", creating a mental picture. The sound brings forth its content into reality immediately. Speech can be contradicted or evaded, but Mantra is a power, it does not talk but acts. The forms of divine life breaks forth from the seer as vision, from the singer as sound, manifesting the priestly power. The mantra is a symbol which is never degraded into a mere object of temporary utility. It could effect cure, mental tensions, insanity, insomnia. It could attract, repel, strike, kill, enliven, enslave, teach, liberate.

The theory of mantra is very deep and it is not meant for the laymen. Modern sciences have been working on the effects of various types of sound in physics, chemistry, biology and psychoanalysis. There have been investigations into the idea of creative sound, the theory of vibration cast into the Vaikharī, Madhya, Pasyanti and Para forms of languages leading to concrete and the subtlest spiritual forms. The theorist has to go deep into the phonetic waves, phonetic symbols and the phonetic regions well engraved in the Mantra for learning the power of the Varna Matrka. On the basis of pronunciation, comom unification and reception the phonetics may be classified into the articulatory, the accoustic and the auditory. For effecting a Māntrika effect the sound is effected through the complicated passage of the vocal organs · pharynx, gullet, larynx, glottis, vocal, epiglottis, nasal cavity, mouth cavity, uvula, gutter, soft palate, cerebrum, hard palate, alveola, and teeth. It can thus be imagined why the correct pronunciation is needed for power-effect of a mantra The progenitors of the śabda Brahma theory considered sphota as a form of sound which is eternal, creative and indivisible. In Jainism the theory of sound is worthy of attention. (Vide J.C.Sikdar, Concept of Matter in Jaina Philosophy, Varansi, 1987). As the Mantra has had power, it was kept a secret lest it might be misused. At present, one does not bother about what the mantra is and accepts it in blind faith of the priest. It had taken a religious shape. But, as the legend goes, the Jaina had a specific study of the mantras etc. through their texts on the Vidyānuvāda Pūrva, which were based on the scientific studies of the effects of light and sound. Today we hear of rays or colour therapy. Various types of rays could be produced through scientific instruments, X-ray machine, chrome disk, chrome lense, thermo lume, heaters, vapour lamps and so on. The Ford-founders have been given colours. Similarly in the Kuṇḍalinī Chakras various types of colours have been given. Colours are also associated with the planetary influences. Similarly certain letters in form of sounds have harmony or disharmony with certain colours. The Kuṇḍalinī Chakras also contain letters placed in the various Chakras. The effects of the colours have been found to be as follows:

Red : excitement of nerves, cures wounds, cold, aggression, sex.

Orange : removes body pain, creative, spiritual.

Yellow : tonic for heart and brain, confidence, new growth.

Green : eyesight, peace, compassion, diarrhoea, firm, calm.

Blue : stops itching, mental balance, pains, harmony, indepedence, serenity, tranquility.

Sky-blue : digestive power, Tuberculosis.

Violet : asthma, swelling, cures sleeplessness, oneness, unity.

White : cleansing, release, inspiration, new-growth.

Pink : healing, affection, emotions

Black : freedom, independence, protective

Grey : old wisdom, simplicity (opalescence-wisdom attainment)

The colours have affinity with the birth dates also.

Born under number		Fortunate colours
1.	Sun	all shades of gold, yellow, bronze to golden brown
2.	Mon	all shades of green, cream, white
3.	Jupitar	mauve, violet, blue crimson, rose
4	Uranus	half shades, half-tones, electric blues, greys
5	Mercury	all shades of light grey, white, glistening
6.	Venus	all shades of blue, rose or pink
7	Neptune	all shades of green, pale shades, white, yellow
8.	Saturn	all shades of dark grey, black, dark blue, purple
9	Mars	all shades of crimson, red, rose tones, pink

The spiritual elements have also affinity with colours . Ākāśa-black, Agni-red, Vāyu-green, Pṛthivi-yellow, Jala-white. The details of the Kundalini may be seen in the book 'The Serpent Power' by Sir John Woodroffe, Madras, 1986. Thus the Mantras Śāstra is in itself a mysterious study requiring further investigation into the reals of experimentation (Vide also Foundations of Tibetan Mysticism by Lama Anagarika G., Bombay 1993 For Jaina Studies the book 'Laghu Vidyānuvāda' may be consulted (loc.cit).

The adept, wishful for attainments has to be fully conversant with the mantra, yantra/(mystic diagrams)and the tantra (āsana, mudrā, chantings, self-hypnosis, fearlessness, special dress, worship material and so on as instructed for space and time.) A Guru is needed for a first time attempt, and restraint over all emotions etc. is needed. The purity of mind and heart is most essential. He should have full faith on the technique he is adopting If he is devoid of love and malice (raga-dveṣa) and does not wish to harm others, he is sure to get the attainment as the process becomes justified and beneficial.

Now we give the traditional details of the various powers relating to the technique of the process for attainment. Non-violence is the foremost conduct apart from non-pride, non-deceit truth, fulness, and non-possession spirit. Restraint over the five senses 'objects is also most essential. Mind should be stable without choices. Body should be fresh with bath etc.

DETAILS OF THE TRADITIONAL TECHNIQUE

1	Action	Peace (Śānti)	Confirmation (Pauṣṭika)	Control or Subdue (Vaśya)	Charming (Ākarṣaṇa)	Paralyzing (Stambhana)	Killing (Māraṇa)	Disdainful (Vidveṣaṇa)	Expulsion (Uccāṭana)
2	Direction	West Varuna	South West	Kubera	South (Death)	Facing East	North East	South East	North West
3	Time	Midnight	Morning	Early Morning	Early Morning	Early Morning	Evening	Mid-Noon	After-Noon
4	Mudrā	Knowledge	Knowledge	Saroja	Ankuśa	Śankha	Vajra	Pravāla (Pallava)	Pravāla (Pallava)
5	Posture	Paryanaka	Pankaja	Svastika	Danda	Vajra	Bhadra	Kurkuta	Kurkuta
6.	Termination	Swāhā	Svādhā	Vasat	Vausat	tha tha	Ghe Ghe	Hūm	Phaṭ
7	Dress	White	White	Red (Solar)	Rising Sun	Yellow	Black	Smoke	Smoke
8	Flower Colour	White	White	Red (Blood)	Red	Yellow	Black	Smoke	Smoke
9	Colour	White	White	Blood Red	Rising Sun	Yellow	Black	Smoke	Smoke
10	Breath Yogic Control	Pūraka (Filling)	Pūraka (Filling)	Pūraka (Filling)	Pūraka	Kumbhaka (Breath Control)	Recaka (Emptying)	Recaka (Emptying)	Recaka (Emptying)
11	Denomination	Dīpana (kindling)	Dīpana	Samputa (Mid-name)	Granth-Ana Var-unāntanta	Vidarmākṣara Middle	Rodhana adi	Pallavānta	Pallavānta
12	Stone (Gem) Mala (Garland)	Quartz	Pearl	Coral	Coral	Gold	Putra Jīvā	Putra Jīvā	Putra Jīvā
13.	Finger	Middle (Madhya)	Middle (Madhya)	Anāmikā (Third)	Small (Kanistha)	Small (Kanistha)	Fore (Tarjani)	Fore	Fore
14	Hand	Right	Right	Left	Left	Right	Right	Right	Right
15	Wind	Left	Left	Left	Left	Right	Right	Right	Right
16	Season	Śarada (Autumn)	Hemanta (Winter)	Vasanta (Spring)	Vasanta (Spring)	Vasanta (Spring)	Śiśira (Cool)	Grisma (Summer)	Prāvṛta (cloudy) or (Rainy)
17.	Orbit (Mandala)	Water Centre	Water	Water	Fire	Earth	Air	Air	Air

Note : All the six seasons be regarded having frequency of 2½ ghati, everyday, respectively Vide **laghuvidyānuvāda**, op cit , Section 1, p. 6.

THE METHODS OF ACCOMPLISHMENT OF THE POWER OF MYSTIC SYLLABLES

Verse-1

Method : Having dressed in white, and seated on a white base, facing towards the east, one lac chants be completed with adoration of the rddhi and mantra syllablles 108 times everyday in pure phases.

Power : The mystic diagram (Yantra) is first written with saffron on the leaf of the birch tree, incensed with perfumed olibanum, when it is kept near, disturbances are destroyed, fortune is attained and wealth is gained. This mantra is very effective.

Verse-2

Method : Having dressed in black, with black rosary while sitting on a black base facing the east, in dandasana, the rddhi and the mantra syllables are chanted at the rate of 108 times everyday for 21 or 30 days or else at the rate of 1000 times a day for 7 days.

Power : Keeping the yantra nearby while remembering the rddhi and mantra the enemy and the headache are destroyed. The bound illusive eyesight is removed Meals should be taken once a day and salt is used as a burnt offering

Verse-3

Method : The rddhi and mantra syllabl with a rosary of the seeds of lotus, 108 times a day for 7 days Olibanum i ring in ten constituents and blooming roses are also offered.

Power : A handful of water is made r the mantra and sprinkled on the face for 21 days resulting in the happi eople On keeping the yantra nearby and remembering the verse and ra syllables the enemy is unable to see and the eye-sight is improved

Verse-4

Method : After bath, clothed in clean white, the yantra is established and worshipped. Then the rddhi and mantra syllables are chanted 1000 times a day for 7 days with a rosary of quartz crystals, while offering 108 white flowers every day, on meals once a day and while sleeping on the earth.

Power : Keeping the yantra near, taking 21 pebbles, every pebble made mystic through 7 chants of the rddhi and mantra is thrown in water of a tank/river keeps the fish etc safe from nets. The adorer does not drown in water and is safe from strong currents.

Verse-5

Method : Having bathed and clothed in yellow, establishing the yantra, one should worship then having sat on yellow seat he should chant the ṛddhi and mantra syllables 1000 times a day for 7 days with yellow flowers and pure phases incensing with oblibanum every time.

Power : Keeping the yantra near and pouring the water made mystic by chants of the rddhi and mantra syllables into the well makes it red germless. One who has eye disease and pain is kept hungry for the full day. He is relieved from the dreadful pain when sugar-cakes made mystic with 21 times chants of the rddhi and mantra syllables are dissloved in water and given for drinking and sprinkling on eyes.

Verse-6

Method : Having bathed and dressed in red, the yantra is placed and worshipped, and seated on red seat the rddhi and mantra syllables are chanted 1000 times a day for 21 days. Every time the oblibānum is offered. One time meals a day and sleeping on the earth is followed.

Power : Remembering the sixth verse and the rddhi-mantra syllables every day and keeping the yantra near increases the memory, capacity to learn very soon. The person seperated also reunites.

Verse-7

Method : Having bathed and clothed in green, seated on the green base The 7th verse, rddhi and mantra syllables be chanted 108 times a day for 21 days with a green rosary and oblibanum of benzoin is offered every time.

Power : On the leaf of birch tree the written yantra is kept near to remove the snake-poison and other poisons. They are made ineffective. If a pebble made mystic through the rddhi and mantra syllables in 108 chants is thrown on the head of a snake it is paralysed.

Verse-8

Method : With the rosary of seeds of neem tree, chants of the rddhi and mantra syllables 1000 times a day for 29 days offering incense of bdellium mixed with ghee (butter) Burnt offerings with salt are necessary

Power : All types of troubles are removed if the yantra in kept near and the rddhi-mantra syllables are adored. Pieces of salt are made mystic through syllables chants 108 times and used for removing pains.

Verse-9

Method : The verse, the ṛddhi and mantra syllables are to be chanted 108 times a day.

Power : Remembering the verse rddhi and mantra syllables and keeping the yantra near makes free from fear of thieves, decoits in the way. There can be no theft. The road becomes paralysed if 4 pebbles are made mystic through 108 chants.

Verse-10

Method : Having clothed in yellow dress chants of the verse, rddhi, mantra syllables are performed 108 times a day with yellow rosary and offerings of oblibanum is made.

Power : The poison of dog is destroyed by keeping the yantra near. Seven pieces of salt are made mystic through 108 chants and eaten for making the poison of a dog ineffective.

Verse-11

Method : Having bathed and clothed in white worship be done in a temple with pure phases Then the 11th verse, rddhi and mantra syllables are chanted 108 times a day for 21 days with a white or a red rosary in isolation with joy. Offering of oblibanum of onlibanum is made.

Power : On keeping the yantra near the desired person comes back or near There is rainfall if a handful of mustard seeds are made mystic through 12000 chants.

Verse-12

Method : Having bathed and clothed in red the rddhi and mantra syllables are chanted with a red rosary 1000 times a day for 42 days The oblibanum with ten constituents is offered

Power : Remembering the verse, rddhi and mantra syllables and keeping the yantra near, the elephant can be controlled for its intoxication and ecstacy by giving him the mystic made oil through 108 chants. Frequent remembrance causes the wife to return from her father's home

Verse-13

Method : After purification anf having clothed in yellow with a yellow rosary, the rddhi and mantra syllables are to be chanted 1000 times a day for 7 days The oblibanum of olibanum is offered to the fire of the altar One meal in the day and sleep on the floor (is more appropriate) is followed

Power : Memorizing the verse, ṛddhi and mantra syllables, and keeping the yantra near, 7 gravels are made mystic through 108 chants and thrown in four directions This prevents theft and fear in the way

Verse-14

Method : After having purified and clothed in white, with a rosary of quartz crystals the verse, rddhi and mantra syllables are chanted, with candle and offering of oblibanum is performed. The burnt offerings of guggulu (bdelium), kastūrī (musk), keśara (saffron), kapūra (camphor) śilārasa (liquid storax), ratāñjali (red-sandal wood), (eagle-wood), tagara agara (Indian Valerian Rhizome), dhupa (long leaved pine), ghee etc are given, everyday.

Power : Keeping the yantra near and making 7 pebbles mystic, each through 21 chants removes all troubles and distresses, and the fear from enemy is destroyed. Wealth is attained and intellect is developed. Sarasvatī deity is pleased

Verse-15

Method : After bath, clothed in red, seated on red base, the 15th verse the ṛddhi and mantra syllables are chanted every day for 14 days with a red rosary, offering the oblibanum, and one meal in a day.

Power : Oil is made mystic through 21 chants. The royal court is impressed and honour is attained, wealth is gained. Remembering this verse ṛddhi and mantra and keeping the yantra on the arm makes a man chaste without loss of semen virile and night emissions.

Verse-16

Method : After bath, the verse, rddhi and mantra syllables are chanted 1000 times a day for 9 days with a green rosary and offerings of olibanum (kundaru), cast into fire of altar. After bath, the 16th verse, ṛddhi and mantra syllables are chanted with a green rosary, 1000 times a day for 9 days. The pine of olibanum (kundaru) be cast in the altar

Power : The rivals in the royal court are subdued on keeing the yantra nearby and remembrance of rddhi mantra syllables with pure phases and no fear is left about an enemy. Fire is extinguished if mystical water is sprinkled after chants.

Verse-17

Method : The verse, the ṛddhi and the mantra syllables are chanted 1000 times a day for 7 days with a white rosary in pure phases. The pine of sandal wood is to be cast into fire of altar.

Power : The diseases of gastro-intestinal tract are cured even if incurable when the yantra is tied and pure untouched water is made mystic through the chants 21 times and served.

Verse-18

Method : After purification, the verse, the ṛddhi and the mantra syllables are chanted 1000 times a day for 7 days with a red rosary. The pine oblibanum with ten constituents is cast into the fire of the altar. One meal a day is to be taken pure.

Power : Keeping the yantra near and remembering the rddhi and mantra syllables 108 times the army is paralyzed. The adorer does not fall prey to choices, worries, anger, ill thoughts, attachment and illusive vision (mithyātva) He is able to meditate naturally.

Verse-19

Method : After taking bath in the morning one should put on clean dress and with concentrated mind chant the 19th verse, ṛddhi and mantra syllables 108 times.

Power : Keeping the yantra near, the adorer is not effected by any one else's power of learning/ spell and charm (ṭoṭakā) or magic, sorcery witchcraft nor is left with any fear from uprooting (uccāṭana). He is able to earn well if unfortunate, and if he chants it ever he gets all types of happiness and comforts.

Verse-20

Method : After purification in the morning and clothing in white the yantra is established for worship and worshipped. Then facing east the verse, ṛddhi and mantra syllables are chanted for 108 times after having chanted the Namokāra mantra 9 times. Every day as many as 108 flowers are offered having pleasing fragrance.

Power : Keeping the yantra near and having chanted the rddhi-mantra syllables 108 times renders fertility, fortune and wealth and victory as well as development of intellect.

Verse-21

Method : After purification and having clothed in red the verse, ṛddhi and mantra syllables are chanted 108 times a day for 42 days with red rosary and 108 flowers be offered.

Power : The people in general and the own persons as well as members of family are made under control and overpowered.

Verse-22

Method : The yantra is worshipped after having bathed and clothed in clean dress, placed the pitcher, candle kindled. Then facing to the east the verse. ṛddhi and mantra syllables are chanted 108 times a day.

Power : The yantra is garlanded in the neck. The piece (knot) of turmeric (haladī) is made mystic through 21 chants of ṛddhi and mantra syllables and chewed. This removes all the tribulation and interruptions made by female robber (dākinī), female demon (śākinī), ghost (bhūta), devil (piśācha), female giant (chuḍela), etc

Verse-23

Method : After purification at an auspicious occasion, being clothed in white, facing to the north keeping the yantra there, auspicious pitcher may be placed and a candle kindled. The yantra is worshipped and then the ṛddhi and mantra syllables are adored 4000 times with a white rosary for evincing the mantra

Power : For the safety of the body first the verse, rddhi and mantra syllables be remembered 108 times. Then the yantra be tied to the person hindered by evil spirits and repeat spells to remove the interruption by the evil spirits

Verse-24

Method : After purification, one should be clothed in the dye of ruddle (geru). The yantra be established and worshipped with kindled lamp and moving flame (āratī). Then the rddhi and mantra syllables be chanted 108 times a day in the beginning and then adored 1000 times a day for 7 days.

Power : The ash may be made mystic through 21 chants and applied to forehead, and the yantra be placed near. This relieves half headache solar-humour (sūuryavata) and vertigo including all troubles of head.

Verse-25

Method : After having bathed and clothed in red, the yantra is established and worshipped through a moving flame as well. Then at night in isolation with fearlessness the rddhi and mantra syllables are chanted 4000 times for proving the mantra.

Power : Remembering the verse, the ṛddhi and mantra syllables and keeping the yantra near, saves from being prey to evil eye, sight faults and effects of fire. The weapon in the hands of the enemy falls down and he can not attack.

Verse-26

Method : After bath and putting on red dress, keeping face to the north, the yantra is established and worshipped with a moving flame. Then the rddhi mantra syllables are chanted 12000 times from the midnight to the afternoon for evincing the mantra.

Power : The yantra is kept near and the oil made mystic through 108 chants to remove the half headache. The mystical oil and water removes the pains of lady giving birth to a baby. It also saves from fatal diseases.

Verse-27

Method : After purification, black dress be put on and the yantra be established after writing it in red sandalwood. Then the verse, ṛddhi mantra syllables are chanted 108 times a day for 21 days with a black rosary and offerings of 108 flowers. Food without salt be taken once a day Burnt offerings are cast with oblibanum of black pepper

Power : The enemy is unable to hinder and is subdued if the yantra is kept near and the chants are remembered frequently.

Verse-28

Method : After bath one should be dressed in yellow and establish the yantra in the north or east and worship it. Then being seated on the yellow base the rddhi mantra syllables are chanted 1000 times a day with a yellow rosary finishing 12000 chants, with yellow flowers.

Power : Keeping the yantra near and adoring the verse rddhi and mantra syllables every day there is profit in business, prosperity, fame, victory, respect and glory in the royal court.

Verse-29

Method : After taking bath sky coloured dress is put on and the yantra is established facing north and it is worshipped with moving flame and offering of Mālati (moonlight) fragrant flowers. The chants of rddhi-mantra syllables are performed 1000 times a day till the mantra is evinced.

Power : Keeping the yantra near and chanting of the ṛddhi, mantra syllables and the verse 108 times for enchanting water which is used to remove the effects of drugs like cannabis, hemp and belladona etc. it removes the pain of eyes and the poison of scorpion.

Verse-30

Method : After bath and dressed in white, the yantra being established facing east, it is worshipped with white flowers and moving flame. Then having seat on white base, the rddhi mantra (spell) syllables are chanted 1000 times everyday with a rosary of quartz crystals for proving the spell.

Power : The enemy is paralyzed if the yantra is placed near and the chants are remembered again and again. All fears are removed and there is no fear from thieves, wild animals like the lion etc. in wilderness of the forest.

Verse-31

Method : After bath and dressed in blood-red, one should establish the yantra and worship it placing waterful pitchers. Then taking a red seat facing north in lotus posture one should chant rddhi and mantra syllables everyday completing in all 7500 chants.

Power : If 108 chants of the rddhi, mantra syllables and the verse are performed every day, keeping the yantra near, honour is attained in the royal court, the king attains fame and all skin diseases are cured.

Verse-32

Method : After purification, clothed in yellow, the yantra is established keeping an auspicious pitcher by the side. After its worship sitting in lotus posture facing to the east rddhi mantra syllables are chanted 1000 times with a yellow rosary

Power : Taking a weak string it is made mystical through 21 or 108 times chants. When it is tied to the neck of a virgin and the yantra is kept near, all types of pains of abdomen and diarrhoea are cured.

Verse-33

Method : After purifying and clothing in white, the yantra is kept facing east and worshipped Then occupying a white seat facing towards north the rddhi and mantra syllables are chanted 1000 times with a white rosary casting oblibanum of bdelium mixed with ghee.

Power : A knotted weak string is made mystical through 21 chants of verse and rddhi mantra syllables and tied to the neck of the virgin. On repeating spell and keeping the yantra near various types of malaria and other fevers are cured.

Verse-34

Method : After being purified and dressed in white, the yantra is established facing to the north, with an auspicious pitcher, and worshipped. Then having seated on a white base the rddhi and mantra syllables are chanted 12000 times in lotus posture with a rosary of quartz crystals.

Power : The string is coloured in saffron colour and made mystical through 108 chants of the verse, rddhi and mantra syllables. It is given smoke of burnt bdelium, and tied to the neck or waist. When the yantra is also near paralyzed abortion, there is no premature abortion.

Verse-35

Method : After being purified and clothed in yellow the yantra is established facing to the north and worshipped with yellow flowers and kindled candle. Then the rddhi and mantra syllables are chanted 108 times a day with a yellow rosary till 4000 chants are over.

Power : Keeping the yantra near and the adoration of the verse, rddhi and mantra syllables removes and keeps safe from epidemics, hysteria, theft, famine, fear from state etc There is gain in trade and respect in kingdom. The words are regarded authentic

Verse-36

Method : After bath, dressed in yellow, the yantra is established facing north and worshipped with yellow flowers and then candle is kindled Then the mantra is proved through 12000 chants with a yellow rosary in lotus posture.

Power : On keeping the yantra near and chanting the verse, rddhi and mantra syllables 108 times a day, wealth is gained in the trade of gold and other metals, honour is attained in the state and the talk is regarded authentic among the five mediators

Verse-37

Method : After bath, white dress is put on and the yantra is established facing north and is worshipped. Then sitting on a white seat, 1008 balls are prepared from bdelium, camphor, saffron and musk, and the rddhi mantra syllables are chanted, each time dropping a ball in the fire of the altar

Power : Keeping the yantra near and making water mystical through 21 chants of the verse, rddhi and mantra syllables, the water is sprinkled on the face. This paralyzes the cruel person and he is subdued to be speechless. There is increase in fame and reputation

Verse-38

Method : After purification and putting on yellow dress, the yantra is established facing north and worshipped and adored. Then seated on a yellow base the rddhi mantra syllables are chanted 1008 times with a yellow rosary for proving the mantra

Power : On adoring the verse, rddhi and mantra syllables frequently, and keeping the yantra near, the intoxicated elephant is subdued and there is a gain of wealth

Verse-39

Method : After being purified and dressed in yellow the yantra is established facing east and worshipped Then being seated on a yellow base facing north, the rddhi mantra syllables are chanted 1000 times with a yellow rosary, pure mind and phases After each chant the oblibanum of bdelium, saffron, camphor and ghee is cast into fire of the altar.

Power : *On keeping the yantra near and chanting the verse, rddhi and mantra syllables, there remains no fear from snake, lion, tiger, etc who are violent, cruel and wild animals, The forgotten way is found easily*

Verse-40

Method : After purification, and dressed in red, keeping the auspicious pitcher facing east and the yantra facing north it is worshipped. Then occupying red seat and facing east the rddhi and mantra syllables are chanted 12000 times with a red rosary

Power : The yantra is kept near and the 21 chants of the verse, rddhi and mantra syllables are performed to make water mystical which when sprinkled wards of fear from fire

Verse-41

Method : After bath, white dress is put on and the yantra is eatablished facing east and worshipped, the candle kindled and with moving flame adoration is performed Afterwards, occupying the white seat, facing north, the rddhi and mantra syllables are chanted 12000 times with a rosary of quartz crystals for evincing the mantra

Power : Keeping the yantra near and remembering the verse, rddhi and mantra syllables frequently, reputation in the royal court is attained and celebrity is increased Its repeated spells removes the poison of snake. When water in a bronze vessel is made mystical through chants the effect of poison is cured

Verse-42

Method : After purification, dressed in white, the yantra written in red sandalwood is established facing east, and worshipped alongwith kindling of lamp and moving flame Then being seated on red seat, facing north, the rddhi and mantra syllables are chanted 12500 times with a rosary in red

Power : The yantra is tied to the arm and the rddhi, mantra syllables are frequently remembered This does not produce any fear from a fierce war. The angry king becomes peaceful and subjugated to vanish away Fame spreads all around like the moon-light

Verse-43

Method : After bathing and being clothed in clean white, the yantra is established facing east and worshipped. Then occupying white seat and facing the north, the rddhi and mantra syllables are adored 12500 times, with a white rosary

Power : On remembering the verse, rddhi and mantra syllables, worshipping the yantra and keeping it near, all types of fear are removed One is not hurt from weapons cast from proximity and distance and wealth gain is attained from the king

Verse-44

Method : After bath, clothed in clean white, the yantra is established facing north, worshipped with auspicious pitcher, kindled candle, and moving flame. Afterwards while seated on the

white base, the ṛddhi and mantra syllables are chanted 1008 times with a rosary of quartz crystals.

Power : Adoration of the verse, rddhi and mantra syllables and keeping the yantra nearby all the trifles and tribulations are won over, there is no fear of storm in the sea and the sea is crossed easily.

Verse-45

Method : After purification, one gets clothed in yellow, and the yantra is worshipped established in the south. Then occupying a yellow seat the rddhi and mantra syllables are chanted 1008 times with a yellow rosary for proof

Power : Keeping the yantra nearby and chanting the verse, rddhi and mantra syllables all the time, pacifies many diseases and most dreadful diseases like dropsy, fear from death, fistula, oozing leprosy and other obstacles are won over

Verse-46

Method : After bath, yellow dress is put on and the yantra is worshipped with yellow flowers keeping it facing the east The auspicious pitcher is placed, candle is kindled and moving flame with one. Then seated on the yellow seat facing north the rddhi and mantra syllables are chanted 12000 times with a yellow rosary for evincing the mantra

Power : At the time of emergent dangers, and when bound in iron chains, one becomes free if the yantra is kept near, and the rddhi, mantra syllables and the verse are chanted while worshipping the yantra all the time

Verse-47

Method : After bath, pure dress is worn, establishing the yantra facing north, it is worshipped and revered Then sitting on a white seat facing east, the rddhi and mantra syllables are chanted 9000 times with a white rosary

Power : Having worshipped the yantra kept nearby duely annointed and on chanting the verse, ṛddhi and mantra syllables give victory over the enemy keeping safe from weapons. It also saves from intoxicated elephant, lion, forest fire, snakes, sea, great diseases, and relieves from captivity etc. keeping free

Verse-48

Method : After bath, one gets clothed in yellow and the yantra is established facing north It is worshipped with yellow flowers Then seated on the yellow base, facing east, the rddhi and mantra syllables are chanted 4500 times or 100000 times with a yellow rosary completing the adoration in 7 months

Power : The verse, the rddhi and the mantra syllables are chanted 108 times a day for 21 days or for 49 days through memory and the yantra is placed near for attainment of any desire. When any person is to be subdued, his name is to be thought while chanting.

भक्तामर महिमा

प्राचीन मंत्र-यंत्र आगम ग्रन्थों के अनुसार भक्तामर के ऋद्धि मंत्र-यंत्र के विशेष फल

काव्य : १ ऋद्धि एवं मंत्र का सवा लाख जप, यंत्र पास रखने से ऋद्धि, सुख,सौभाग्य प्राप्ति सर्व उपद्रव निवारण।

काव्य : २ सर्व विघ्न विनाशक।

काव्य : ३ शत्रु दृष्टि-बन्धक. शत्रुता भूलकर मैत्री करने लगता है।

काव्य : ४ जल-जन्तुओं का भय दूर होता है।

काव्य : ५ मंत्रित जल पीने से आँखों की पीड़ा दूर होती है।

काव्य : ६ ज्ञान वृद्धि, बिछुड़े स्वजन मिलते हैं।

काव्य : ७ सर्प-विष उपशान्त होता है।

काव्य : ८ चर्म रोग मिटते हैं, शरीर पीड़ा दूर होती है।

काव्य : ९ दस्यु-तस्कर-चोर भय हारी।

काव्य : १० श्वान-विष विनाशक, पागल कुत्ते का जहर दूर होता है।

काव्य : ११ इष्ट व्यक्ति का नाम लेकर आह्वान करने पर शीघ्र मिलाप होता है।

काव्य : १२ उन्मत्त हाथी का मद दूर हो जाता है।

काव्य : १३ भूत-प्रेत, डाकिनी आदि का भय दूर होता है।

काव्य : १४ आँधी-तूफान आदि का भय मिटता है।

काव्य : १५ सौभाग्य लक्ष्मी वर्धक।

काव्य : १६ प्रतिद्वन्द्वी के प्रभाव को रोकता है।

काव्य : १७ मंत्रित जल से उदर व्याधि मिटती है।

काव्य : १८ शत्रु सैन्य स्तम्भन, न्यायालय आदि में वाद-विजय।

काव्य : १९ दूसरों के द्वारा टोना टोटका, उच्चाटन आदि मलिन तंत्र का प्रभाव रोकता है।

काव्य : २० १०८ बार जप कर जाने से विजय प्राप्त होती है।

काव्य : २१ इष्ट व्यक्ति को अनुकूल कारक।

काव्य : २२ व्यन्तर आदि बाधाओं का निवारक।

काव्य : २३ प्रेत बाधा दूर करता है।

काव्य : २४ भयंकर शिर:शूल निवारक।

काव्य : २५ अग्नि उपद्रव शान्त करता है।

काव्य : २६ मस्तक वेदना, आधा शीशी पीड़ा दूर होती है।

काव्य : २७ मंत्र साधना में आत्म-रक्षक, जंगल आदि में शत्रु का भय नहीं होता।

काव्य : २८ व्यापार में वृद्धि।

काव्य : २९ बिच्छू-विष निवारक।

काव्य : ३० शत्रु आदि का उपद्रव रोकता है।

काव्य : ३१ राज्य आदि में यश प्राप्ति।

काव्य : ३२ संगहणी रोग पीड़ा निवारक, लक्ष्मी प्राप्ति।

काव्य : ३३ प्राकृतिक उपद्रव शान्त होते हैं। ज्वर निवारक।

काव्य : ३४ सम्पत्ति दायक।

काव्य : ३५ प्रकृति प्रकोप निवारक।

काव्य : ३६ मंत्रित जल छिड़कने से अग्नि उपद्रव शान्त होता है।

काव्य : ३७ दुष्ट वचन अवरोधक।

काव्य : ३८ मदोन्मत्त गज मद निवारक।

काव्य : ३९ सिंह भय निवारक।

काव्य : ४० अग्नि भय निवारक।

काव्य : ४१ सर्प-विष निवारक।

काव्य : ४२ युद्ध-भय निवारक।

काव्य : ४३ पर शस्त्र का प्रभाव रोकता है।

काव्य : ४४ समुद्री तूफान आदि भय निवारक।

काव्य : ४५ दु:साध्य रोग पीड़ाहारी।

काव्य : ४६ कारागार बंधन-मोचक।

काव्य : ४७ सभी प्रकार के भय विनाशक।

काव्य : ४८ लक्ष्मी सौभाग्यदायक।

आचार्य मानतुंग का जीवन परिचय

ऐसे काल जयी स्तोत्रकार के काल निर्णय की बात महत्वपूर्ण है उन्होंने किस परिस्थिति में स्तोत्र की रचना की उसके जानने से हमारी विशुद्धि में अधिक उजलापन आता है।

ईसा की ११ वीं शताब्दी में मालवा प्रान्त की उज्जैयनी नगरी में गुण ग्राही विद्या प्रेमी महाराज भोज शासन करते थे। उनको संस्कृत साहित्य एव काव्य मे प्रगाढ रुचि थी। उनके शासन काल में संस्कृत भाषा ही राजभाषा थी, जिसके प्रचार एवं प्रसार हेतु निरन्तर अपार धन राशि राजकीय कोषागार की ओर से व्यय की जाती थी।

महाराजा भोज की राजसभा में कविरत्न कालिदास और ब्राह्मण विद्वान वररुचि उच्चकोटि के विद्वान सभासद थे जिनके समक्ष तत्कालीन सुप्रसिद्ध विद्वान भी नतमस्तक होते थे।

एक दिन नगर सेठ सुदत्त जी अपने प्रिय सुपुत्र मनोहर को साथ लेकर राजसभा मे आये। महाराज भोज ने उनका अत्यधिक सम्मान किया। बालक के आकर्षक व्यक्तित्व से प्रभावित होकर महाराज ने प्रश्न किया– "सेठ जी ! आपके यह कुँवर साहब क्या अध्ययन कर रहे हैं ?" सेठजी ने उत्तर दिया कि– "महाराज ! अभी इसका विद्यारम्भ ही है। इसने केवल नाममाला के श्लोक ही कठस्थ किये है। अपने ही नगर के सुप्रसिद्ध विद्वान् स्याद्वाद विद्या पारगत महाकवि धनजय जी का यह ग्रन्थ एक वस्तु के अनेक पर्यायवाची शब्दो का ज्ञान कराने वाला अनूठा लघु शब्द कोष है।"

महाराज भोज कविवर धनजय जी की पाण्डित्य प्रतिभा से भली-भांति परिचित थे क्योकि उन्होने एक बार सभारत्न विद्वान कवि कालिदासजी को वाद-विवाद प्रतियोगिता मे अपने पाण्डित्य से निरुत्तर कर दिया था।

विचारशील राजा भोज बोले, "वास्तव मे धनंजय जी जैसे विद्वानों से ही हमारी नगरी धन्य है। वे सस्कृत साहित्य की अलौकिक निधि है। इन जैसे विद्वान ही हमारे सस्कृत साहित्य के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रम को सफलीभूत कर सकेंगे।"

विप्र कालिदास सभा में समुपस्थित थे, उनका जैन धर्मावलम्बियो से तो प्राकृतिक द्वेष था ही किन्तु महाकवि धनंजय जी से तो और भी विशेष द्वेष था। प्रतिद्वन्द्वी से बदला लेने का उचित समय हाथ आया देखकर बोले, "राजन् ! उस वणिक् धनजय की बात तो छोडो, उसके गुरु मानतुग को ही बुलवाकर हमसे शास्त्रार्थ करवा लीजिए, आपको विद्वान की परीक्षा हो जावेगी।

राजा भोज जानते थे कि विद्वान धनंजय का पक्ष उस समय भी प्रबल रहा था, उनके गुरु तो और भी उच्चकोटि के विद्वान होंगे।

अत. शास्त्रार्थ कौतूहल देखने के उद्देश्य से महाराज भोज ने महर्षि मानतुंग के निकट अपना दूत भेज दिया। दूत ने नगर उद्यान में विराजमान् सौम्य मूर्ति से अपने स्वामी का सन्देश निवेदन किया कि भगवन् ! मालवाधीश महाराज भोज ने आपकी ख्याति सुनकर आपके दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की है और आपको राजसभा में बुलाया है अत. कृपा करके चलिये। रागद्वेष परित्यागी मुनिराज ने उत्तर दिया-कि भाई ! राजद्वार से हमें क्या प्रयोजन है, हम खेती तथा वाणिज्य नहीं करते, और न किसी प्रकार की याचना ही करते हैं। फिर राजा हमें क्यों बुलावेगा ? अस्तु साधुओं को राजा से कुछ सम्बन्ध नहीं है। अत. हम उनके पास जाना नहीं चाहते हैं।

बेचारा दूत हताश होकर लौट आया तथा मुनिराज ने जो उत्तर दिया वह राजा को सुना दिया। इस पर भी महाराज भोज निराश न हुए और उन्होंने पुन. सेवक मुनिराज को विनम्रता के साथ ले आने के लिए भेजे परन्तु मुनि श्री नहीं आये। इस प्रकार चार बार दूत मुनि श्री को लेने गया परन्तु निराशा ही हाथ आयी। अब कालिदास जी के उकसाने से क्रोधावेश में महाराज ने जिस तरह भी संभव हो सके मुनिराज को पकड़ कर लाने की आज्ञा दे दी। कई बार निराश होने के कारण भडके हुए सेवक यह चाहते ही थे अत आवेश में तत्काल मुनि श्री को पकड लाये और राजसभा मे खडा कर दिया।

उस समय मुनिराज ने उपसर्ग समझ कर मौन धारण कर लिया था। राजा ने बहुत प्रयास किए कि यह महात्मा जी कुछ बोलें परन्तु उनके मुख से एक अक्षर भी नहीं निकला। तब कालिदास तथा अन्य विद्वेषी विप्र बोले कि महाराज ! यह कर्नाटक देश से निकाला हुआ यहां आकर रह रहा है तथा यह महामूर्ख है। यह राजसभा एवं विद्वत परिषद को देखकर भयभीत हो रहा है। आपका प्रताप न सह सकने के कारण कुछ बोलता नहीं है।

इस पर बहुत से श्रद्धालुओं ने मुनि श्री से विनीत भाव से नम्र निवेदन किया कि– "आप सन्त है, महा विद्वान हैं, इस समय आपको कुछ धर्मोपदेश देना चाहिए, राजा विद्या विलासी हैं सुनकर सन्तुष्ठ होंगे तथा जिन धर्म की प्रभावना भी होगी।" परन्तु वे धीर-वीर महा साधु सुमेरु की तरह अडोल हो गये। समस्त जन समुदाय के प्रयास निरर्थक रहे वे मुनिराज की किंचित् वाणी भी न सुन सके।

इस पर राजा भोज ने क्रोधावेश में आदेश दिया कि– इनको मजबूत लोहे की सांकलो से बांध कर अडतालीस कोठरियों के भीतर वन्दीगृह में बन्दी बना कर मजबूत ताले लगा दिये जावें तथा पहरेदार भी बैठा दिये जावें।

सारी उज्जयनी नगरी में हा-हाकार मच गया, योगीराज मानतुंगाचार्य तीन दिन-रात ७५ घंन्टे वन्दीगृह में कायोत्सर्ग ध्यान में लीन रहे। चतुर्थ दिवस अपने अन्तर ध्यान में हृदय कमल पर विराजे युगादि तीर्थंकर श्री ऋषभ जिनेन्द्र का अडतालीस काव्य जो ऋद्धि, मंत्र गर्भित थे रचकर स्तवन किया। ज्योंही स्तोत्र पूर्ण हुआ त्योंही हथकड़ी, बेड़ी और समस्त ताले टूट गये और खट-खट बन्दीगृह के पट खुल गये। उपसर्ग दूर समझ मुनिराज बाहर निकल कर चबूतरे पर आ विराजे। यह देख कर पहरेदार बड़े चिन्तित हुए उन्होंने बिना किसी से कहे सुने फिर उसी तरह बन्दी बना लिया परन्तु कुछ समय पश्चात् पुन. वही दशा हुई सेवकों ने फिर वैसा ही किया पर मुनिराज फिर बाहर आ बिराजे। अन्त में भयभीत द्वारपालों ने महाराजा भोज को मुनिराज के बन्धन मुक्त होने के वृत्तान्त से अवगत कराया। यह वृत्तान्त सुनकर राजा को बडा आश्चर्य हुआ परन्तु यह विचार कर कि सम्भव है प्रमाद वश रक्षा में कुछ त्रृटि हुई होगी। अत. सेवकों को पुन आज्ञा दी कि– जाओ! उनको अच्छी तरह दुहरे ताले लगाकर बन्द कर दो और सावधानी पूर्वक पहरा देना। पहरेदारों ने वैसा ही किया परन्तु पुन: वही दशा हुई कि वे सकलव्रती महर्षि बाहर निकलकर सीधे राजसभा में ही जा पहुँचे।

महात्मा जी के दिव्य शरीर के प्रभाव से राजा का हृदय कांप गया। उन्होंने कालिदास को बुलाकर कहा कि–कविराज ! मेरा आसन कम्पित हो रहा है, मैं अब इस सिंहासन पर क्षण भर भी नहीं ठहर सकता हूँ। कालिदास ने राजा को धैर्य बंधाया और उसी समय योगासन बैठकर कालिका स्तोत्र पढना प्रारम्भ कर दिया। जिसके प्रभाव से कालिका देवी प्रकट हुई।

इतने में मुनिराज के निकट चक्रेश्वरी देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिए। देवी चक्रेश्वरी का भव्य सौम्य तथा कालिका का विकराल प्रचण्ड रूप देखकर राज्यसभा चकित हो गयी। देवी चक्रेश्वरी ने ललकार कर कहा कि –कालिके तू यहाँ क्यों आयी ? क्या अब तूने मुनि, महात्माओं पर उपसर्ग करने की ठानी है ! अच्छा, देख अब मैं तेरी कैसी दशा करती हूँ। प्रभाव शालिनी चक्रेश्वरी की भृकुटी चढी देखकर कुटिल कालिका कांप गयी। और नाना प्रकार से प्रार्थना करके कहने लगी कि– हे माता ! क्षमा करो, अब मैं ऐसा कृत्य कभी नहीं करूंगी। इस पर चक्रेश्वरी देवी ने काली को बहुत सा धर्मोपदेश दिया और कहा कि– "मै श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र की मुख्य सेविका हूँ। उनकी भाव पूर्ण अक्षुण्ण भक्ति श्री मुनि मानतुंगाचार्य ने अडतालीस श्लोकों में की, मुझे बडी प्रसन्नता हुई और मैंने ही राजा भोज के कारागार से बन्धन मुक्त कर महात्मा मुनि मानतुंग को यहा लाकर विराजमान कर दिया। इसी प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सभी भक्तों के कार्य पूर्ण करना मेरा ध्येय है।" कह कर अर्न्तद्धान हो गयी।

इसके पश्चात् कालिका ने मुनि श्री से क्षमा प्रार्थना की तथा उनकी स्तुति भी की और तत्पश्चात् वह भी अदृश्य हो गयी।

राजा भोज और कालिदास ने मुनिराज का प्रताप देखकर क्षमा याचना की और बड़े भक्ति भाव से स्तुति की। योगीश्वर मुनि मानतुगांचार्य ने मौन त्याग कर उपदेशमृत की वृष्टि की। राजा भोज ने प्रभावित होकर मुनिराज से श्रावक के व्रत लिए और अपने राज्य में जैन धर्म का विशेष प्रचार एवं प्रसार कराया। श्रेष्ठी सुदत्त एवं जिनेन्द्र भक्त कविवर धनंजय को भी जैन धर्म की प्रभावना से महान् हर्ष हुआ।

श्री जिनेन्द्र देव की भक्ति से तालों की क्या विसात कर्म बन्धन भी खुल जाते हैं।

ब्रह्मचारी धर्म चन्द जैन शास्त्री

❁☆❁

आदर्श शासक :

आदि पुरूष आदि ब्रह्मा ऋषभ देव

जिनके गर्भ में आने के पूर्व ही देवराज इन्द्र अयोध्या में रत्नों एवं पुष्पों की वर्षा करने लगा हो, जिनके गर्भ में आने पर माता मरुदेवी ने अपने स्वप्नों के साथ में शुभ्र वृषभ को प्रवेश करते देखा हो और उसी क्षण से देवलोक की देवियां माता मरुदेवी की सेवा करने लगी हो, जिनके जन्म लेने पर सौधर्म इन्द्र का आसन कंम्पायमान हुआ हो, जिनका सुमेरु पर्वत पर इन्द्र इन्द्राणी सहित समस्त देवलोक ने जन्माभिषेक किया हो, जिनके खेलने के खिलौने और पहनने के वस्त्र देवलोक से आये हों, जिनने कल्पवृक्षों अर्थात् मानव मात्र को सपूर्ण आवश्यकताओं की इच्छामात्र से पूर्ति करने वाले वृक्षों के नष्ट होने पर व्याकुल प्रजा को असि, मसि, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प का उपदेश दे कर कर्म प्रधान मानव सभ्यता को जन्म दिया हो, जो जैन ग्रन्थों में ही नहीं वेदों में उपनिषदों में तथा भगवत आदि पुराणों में समान श्रद्धा के पात्र हो, जिन्हें जैन दर्शन ने प्रथम तीर्थकर माना हो और जिनकी गिनती विष्णु के चौबीस अवतारों में हो और विष्णु के नामों से भी जिनकी यथार्थ संगति बैठती हो जैसे यथागर्भ में आते ही हिरण्य, सुवर्ण की वर्षा होने से जो हिरण्यगर्भ, कल्पवृक्ष नष्ट हो जाने पर षट्कर्मों का उपदेश देकर प्रजा का पालने करने से प्रजापति, समस्त लोक का स्वामी होने से लोकेश, चौदहवें मनु नाभिराय से उत्पन्न होने के कारण नाभिज, समवशरण में चारो ओर से आपका दर्शन होता है अत. चतुरानन, भोग भूमि नष्ट होने पर देश नगर आदि का विभाग, राजा गुरु शिष्य आदि का व्यवहार तथा विवाह प्रथा आदि के प्रवर्तक होने से सृष्टा और बिना किसी उपदेश के स्वयं ही आत्मगुणों का विकास करने से स्वयंभू कहलाये, ऐसे उस विरोट व्यक्तित्व के धनी, आदि ब्रह्म वृषभदेव।

हम आज तक दूसरों की उपलब्धियों में ही उत्सव मनाते रहे। हमने कभी स्वय के परमात्मा को जगाने की कोशिश नहीं की। किसके इंतजार मे बैठे हैं हम ? कौन आयेगा हमारी नाव का खिवइया बनकर ? नहीं मित्रों। किसी का भरोसा नहीं करना। ऐसी आशा भी नही करना कि कोई हमें संसार सागर से पार लगा देगा। इस भ्रम में मत जीना, सहारे मत खोजना। यहां सब अशरण है और जो शरण थे वे मोक्ष चले गये। अब वह वापिस आयेंगे नहीं। जैसे घी पुनः दूध नहीं बनता ऐसे ही सिद्ध परमात्मा संसार में वापिस नहीं लौटते। अब यदि उस परम निर्वाण को हमें प्राप्त करना है तो उनके छोडे पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। तो, चलें और देखें उन प्रभु के जीवन की झांकी को, शायद हमें भी रास्ता मिल जाये शिव पथ का।

इतना तो जान ही लिया कि इस महामानव का जन्म ही इतना महिमापूर्ण था कि संपूर्ण देवलोक ने उस अवतर पर अपनी सेवा प्रदान कर स्वयं को धन्य माना था। जब आदि प्रभु युवावस्था में प्रवेश कर रहे थे उस समय भोगभूमि समाप्ति की ओर थी। कल्पवृक्ष नष्ट होने लगे थे, जन समुदाय आकुल व्याकुल हो रहा था। प्रजा ने नाभिराय से समाधान पूछा और नाभिराय ने प्रभु से। प्रजा के कष्टों को सुनकर जनप्रिय आदि कुमार एक क्षण के लिए मौन हुए और आंखें बंद कर ज्ञानलोक में प्रवेश करके, विदेह क्षेत्र में प्रवर्तमान समाज व्यवस्था को जानकर, आंखे खोल मन्द-मन्द मुस्कराते हुए बोले, घबडाने की कोई बात नहीं। अब हम दूसरों के आश्रित नहीं हैं। अब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। अब हम कृषि करेंगे और ऋषि बनेंगे।

प्रजा ने कहा-स्पष्ट कहें प्रभु। हमें अब क्या करना है ? तब प्रभु फिर बोले, कह रहा हूँ कि हमें अपनी रक्षा स्वयं करना है इसलिए हे वीर पुरुषों। महावीरों। आगे आओ असि को धारण करो और क्षत्रिय धर्म का पालन करो। निर्बलों की असहायों की रक्षा करो अर्थात् तलवार हाथ में ले लो। इस प्रकार सर्व प्रथम सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से देवप्रिय आदि कुमार ने असि कर्म की शिक्षा दी। फिर मसि अर्थात् लेखनकार्य सिखलाया। इसके बाद कृषि कार्य की शिक्षा दी। आपने बताया कि कैसे हल, बखर चलाये जाते है ? कौन से काल में कौन सी फसल अच्छी होती है आदि, साथ में यह भी कहा कि हे कृषकों। हे मनुजो। संसार की भूख मिटाने के लिये परोपकार की दृष्टि से कृषि कर्म करो और सुनो। कृषि करके चार पैसे कमाओगे तो कुछ मनोरंजन की भी आवश्यकता होगी इसलिये विद्या कर्म को अपनाओ।

इस कर्म के अन्तर्गत प्रभु ने संगीत आदि की कला सिखाई। इसके बाद एक स्थान पर उत्पन्न वस्तु को दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिये वाणिज्य कर्म की व्यवस्था दी, जिन लोगों ने यह कार्य किया उन्हें वैश्य नाम से जाना गया। जिन्हें आज हम व्यापारी कहते हैं और अंत में शिल्पकर्म अर्थात् सभी प्रकार की वस्तुयें, कलाकृतियों एवं भवन निर्माण की शिक्षा दी। इस प्रकार षटकार्यो का प्रादुर्भाव करके कर्मयुगीन मानव सभ्यता को जन्म दिया।

आगे चलकर आदि कुमार ने विवाह प्रथा की शुरुआत की। स्वयं भी यशस्वती और सुनंदा नामक राजपुत्रियों से विवाह किया। यशस्वती की कोख से भरत आदि सौ पुत्रों तथा ब्राह्मी नामक पुत्री ने जन्म लिया तो सुनंदा से बाहुबली एंव सुन्दरी उत्पन्न हुए। आदि कुमार के प्रथम पुत्र भरत इस सृष्टि का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट हुआ। उसी भरत के नाम से ही यह देश भारत कहलाया।

आदि प्रभु के द्वितीय पुत्र बाहुबलि के तप त्याग की कहानी तो जग विख्यात है ही। उन्हे कौन भूल सकता है जो एक वर्ष तक अम्बर तले दिगम्बर रूप में खडे रहे, शरीर पर बेलें चढ़ गई, सर्पो ने बिल बना लिये और पक्षियों ने घोसलें, पर योगी की समाधि नहीं टूटी और अंत में कैवल्य के आलेक

में निर्वाण प्राप्त किया। आपकी दोनों पुत्रियों का व्यक्तित्व भी पुत्रों से कम नहीं है। एक बार ब्राह्मी एवं सुन्दरी ने सम्राट आदि देव से पूछा पिताजी क्या इस लोक में आपसे बडा कोई और है जिसे आपको भी पूजना पड़े। इतना सुनते ही पिता ने कहा बेटी जिसका तुम लोग वरण करोगी वही मेरे लिये पूज्य होगा। इतना सुनते ही ब्राह्मी तथा सुन्दरी एक साथ बोल पडी नही पिताजी आप तीनों लोकों में पूज्य रहेंगे। आपका मस्तक कहीं कभी नहीं झुकेगा। हम आज से ही ब्रह्मचर्य धारण करते हैं। कितना महान त्याग। आदि देव ने दोनों बेटियों को अक्षर और अंक कला में निष्णात किया जो आज भी ब्राह्मी लिपि के नाम से प्रसिद्ध है और उन लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह हैं जो भारत में अक्षर, अंक कला की शुरुआत बहुत बाद में हुई मानते हैं।

आदि देव ८३ लाख पूर्व वर्षो तक गृहस्थाश्रम में रहे। आयु का इतना लम्बा काल निकल गया पर तब तक उन महामानव ने आत्महित के बारे में नहीं सोचा। चूंकि कल्याण तो उनकी आत्मा का अवश्यंभावी था अत: निमित्त मिल ही गये वैराग्य सूर्य का उदय हो ही गया। एक दिन राज्यसभा में तबले की धाप पर थिरकती नीलांजना के पैर रुक गये, हंस उड़ गया। इन्द्र ने तत्क्षण दूसरी नर्तकी भेज दी बिल्कुल उसी नीलांजना की तरह। अन्य सभासद समझ ही नहीं पाये पर आदि देव ने जीवन की क्षण भंगुरता जान ली। वे विचार करने लगे मैं यहां उत्सव मना रहा हूँ और मृत्यु पंख झुला रही है पता नहीं कब जीवन सूर्य अस्त हो जाये। अब और नहीं। अब तो इसी जीवन में अनंतकालीन जीवन का अंतिम मधुर संगीत सुनना है। ठीक उसी समय ब्रह्मर्षि लोकांतिक देवों ने आकर प्रभु के वैराग्य पूर्ण विचारों की सराहना की। वह हाथ जोड़कर कहने लगे हे प्रभु संसार के लिये जीवन जीने की कला सीखने के बाद, जीवन को अमर बनाने की कला सिखाने, राज्य पाट छोडकर, दिगम्बर हो, श्रमण बनें, वन गमन उचित ही है।

देवों द्वारा लाई हुई पालकी पर आरूढ हो प्रभु ने वन गमन किया। कुछ दूर पालकी पर जाने के बाद फिर पैदल चले और जंगल में जाकर सिद्ध भगवान को नमन कर दिगम्बरी दीक्षा ले ली। आपके साथ चार हजार राजा भी दीक्षित हुये। प्रभु आदिनाथ तो दीक्षा लेते ही शरीर से ममत्व छोडकर कायोत्सर्ग में लीन हो गये। छ. माह बीत गये। देखा देखी में साधु बने थे वे चार हजार राजा तो तपस्या से च्युत हो गये। प्रभु जब ध्यान छोड आहार चर्या के लिय निकले तो लोग जानते ही नहीं थे कि दिगम्बर साधु को कैसे आहार दिया जाता है। अत· अज्ञानतावश कोई कहता स्वामी हमारी ओर देखो प्रसन्न होओ। ये रत्न वस्त्र आदि ले लो और सुख से राज्य करो। कोई कहता ये मेरी सुन्दर बेटी है इसे ग्रहण करो और प्रसन्न होकर भोजन करो आहार विधि नहीं मिली और आदिनाथ फिर छ: माह के लिये समाधि में बैठ गये। पुन: उठे फिर विधि नहीं मिली। प्रभु विहार करते करते हस्तिनापुर आ गये। उन्हें देखकर राजा श्रेयांस को पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ। पिछले जन्म में उन्होंने ऐसी

दिगम्बर मुद्रा को आहार दान दिया था। विधि ज्ञात हो गई। वह महल के द्वार पर चौक पूर कर मंगल कलश लिये खड़े हो गये। पूरा परिवार साथ था। प्रभु को देखते ही साथ "हे स्वामी नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। अत्र, अत्र, अत्र। तिष्ठ, तिष्ठ, तिष्ठ।" इस प्रकार बोलने लगे प्रभु ने देखा, विधि मिल गई, खड़े हो गये आहार सम्पन्न हुआ। अभाव के दंश से बचना है तो आशाओं-आकांक्षाओं का त्याग करो और अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करो। तुम्हारे पास भी वही सब योग्यताएं है जो मेरे पास है। बस, तुम जगत के प्रति क्रोध, मान, माया, लोभ, असत्य, असंयम रूपी शत्रुओं को त्याग कर क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य एवं ब्रह्मचर्य से मित्रता कर सद्भावों से भर जाओ तो पाओगे कि तुम्हारे अंदर भी परमात्मा का सागर लहरा रहा है। तुम भी विश्व को प्रेम का नीर पिलाने में समर्थ हो।

प्रभु की साधना उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होती गई। कर्म बेड़ियों के बंधन भी शिथिल पड़ गये और अंत मे कैलाश पर्वत पर ध्यान की अग्नि में कर्मों को जलाकर परम निर्वाण को प्राप्त किया और अनत-अनंत काल के लिए सिद्धालय में मुक्ति वधू का वरण कर लिया।

उसी पावन पुनीत दिवस की आज हम सब याद कर रहे है। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कारण यह है कि आप ऐसे प्रथम ऐतिहासिक दिव्य पुरुष हुए जिन्हें एक से अधिक संस्कृतियों मे समान आदर प्राप्त है। दूसरे यह है कि आपने मानव मात्र के लिए जीवन जीने की कला के साथ-साथ जीवन को अमर बनाने की कला भी सिखाई और आगे होने वाले सम्राटों के लिए भी अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। कुछ काल तक आगे होने वाले राजाओं ने इसका अनुसरण भी किया वे पहले राज्य भार संभलाते हुए प्रजा का पालन करते थे फिर राज्य त्याग कर वन गमन कर, मुनि बन श्रमणत्व के आलोक मे मुक्ति को प्राप्त करते थे। काल दोष से ये परम्परा टूट चुकी है वरना आज भी होते हमारे देश की संसद के आदर्श-भगवान ऋषभदेव। तो ऐसे आदर्श शासक आदि पुरुष आदि ब्रह्मा ऋषभदेव प्रभु के श्री चरणो शत-शत-शत नमन करते हुए प्रभु आदिनाथ का ध्यान करता हूँ।

❀☆❀

जिन भक्ति का माहात्म्य

धर्मात्मा श्रावक का कर्तव्य है कि प्रतिदिन परम भक्ति और श्रद्धापूर्वक जिनेन्द्र भगवान का दर्शन स्वाध्याय दान आदि शुभ क्रियाओं को करके अपने जीवन को सफल करने का प्रयत्न करे। जो श्रावक प्रतिदिन वीतराग प्रभु के दर्शन पूजन नहीं करता है और घर पर आए हुए मुनियों को भक्तिपूर्वक दान नहीं देता है उसका गृहस्थापन पत्थर की नौका के समान भव समुद्र में डुबोने वाला है। उक्तं -

यो नित्यं न विलोक्यते जिनपति न स्मर्यतैनार्च्य ते।
ना स्तूयते ना दीयते मुनिजने दान च भक्त्या परम्।।
सामर्थ्ये मति तद्गृहाश्रमपदं पाषाण नावा समम्।
तत्रस्या भव सागरेऽति विषमे मज्जन्ति नश्यन्ति च।।

अर्थात् सामर्थ्यशाली गृहस्थ भी यदि प्रतिदिन जिनेन्द्र भगवान के दर्शन, पूजन नहीं करता है तथा भक्ति से निर्ग्रन्थ साधु साध्वियों को आहार दान नहीं देता है तो उसका गृहस्थाश्रम पद पत्थर की नौका के समान है। जैसे पाषाण की नौका में बैठने वाला समुद्र के मध्य में डूब जाता है उसी प्रकार जिनेन्द्र भगवान की पूजा और निर्ग्रन्थ साधुओं को दान नहीं देने वाला गृहस्थ संसार समुद्र में डूब जाता है और नष्ट हो जाता है इसलिए जिनेन्द्र देव का दर्शन अर्चन तो श्रावक को प्रतिदिन अवश्य करना चाहिये यह उसका कर्तव्य है। रयणसार में कुन्दकुन्दाचार्य स्वामी ने लिखा है -

जिन पूजा मुणिदाण करेई जो देई सत्ति रुवेण।
सम्मा इट्ठी सावय धम्मी सो होई मोक्खमग्गरओ।।

अर्थात् देवपूजा और दान श्रावकों का मुख्य कर्तव्य है, ध्यान और, अध्ययन मुनियों का मुख्य कर्तव्य है। ध्यान और अध्ययन के बिना साधु का साधुत्व नहीं रहता और जिन पूजा एवं दान बिना श्रावक का श्रावकत्व नहीं रहता है।

अर्थात् देवपूजा गुरु की उपासना (वैयावृत्ति आदि) स्वाध्याय, संयम, तप और दान यह गृहस्थ श्रावक के छह आवश्यक कर्तव्य हैं, उनमें मुख्य कर्तव्य जिनपूजा और दान है। प्रात काल भगवान के दर्शन के द्वारा अपने ध्येयरूप इष्ट पद का स्मरण करने के पश्चात् ही श्रावक को अन्य कार्यों में प्रवृत्ति करना चाहिये। इसी प्रकार स्वय भोजन करने के पूर्व मुनियों को अहार दान देकर तथा साधु समागम के अभाव में उनका स्मरण करके कि अहो कोई सन्त मुनिराज अथवा आर्यिका उत्तम श्रावक श्राविका मेरे घर पर पधारें तो उन्हे भक्ति पूर्वक आहार दान देकर पश्चात् ही मै भोजन करूँ।

इस प्रकार श्रावक के हृदय में देवगुरु की भक्ति का प्रवाह अखण्ड रूप से बहता रहता है। जिस घर में देव और गुरु की भक्ति नहीं वह घर तो श्मशान के समान है।

प्रात. काल उठते ही जिसको वीतरागी भगवान का स्मरण नहीं होता है। धर्मात्मा ससार तारक संत परम गुरु मुनिराजों की याद नहीं आती है और संसार के व्यापार धंधे की तथा स्त्री पुत्रादिक की याद आती है तो वह अशुभ योग भव भव भटकाने वाले हैं जो हमारी मानसिक वाचनिक और कायिक परिणति विषय वासनाओं में जा रही है उसको रोकने का उपाय एक जिनभक्ति है। श्रीमान पं० बनारसीदास जी ने कहा है कि "जिन प्रतिमा जिनसारखी" अर्थात् जिन प्रतिमा में जिनेन्द्र भगवान की स्थापना है उस जिनविम्ब के दर्शन करके जो जिनेन्द्र भगवान के स्वरूप को जान लेता है वह अपने आप को जान लेता है। उस जीव की भव स्थिति अति अल्प हो जाती है। वह अल्प समय में ही मोक्ष प्राप्त कर लेता है। षट् खण्डागम में भाग ६ पृष्ठ ४२७ में भी जिनबिम्ब दर्शन को सम्यक्त्व की उत्पत्ति का निमित्त कहा है तथा उससे निद्धत्त तथा निकाचित रूप मिथ्यात्वादि कर्म कलाप का भी क्षय होना कहा है। नियमसार में आचार्य कहते हैं कि हे जीव भव भय भेदिनी भगवति भवत: कि भक्तिस्त्रा न शमसि तर्हि भवाम्बुधि मध्य ग्राह मुखान्तर्गतो भवसि।

अर्थात् भव भय को भेदन करने वाले वीतराग प्रभु के प्रति यदि तेरी भक्ति नहीं है तो हे जीव तू भव समुद्र के बीच मगरमच्छ के मुख मे है।

बडे बडे महर्षि भी जिनेन्द्र देव के दर्शन और स्तुति करते हैं, यदि श्रावक होकर के भी जो जीव भगवान के दर्शन नही करता है वह महापापी है। जिनेन्द्र भगवान के दर्शन से अनेक भव के पाप क्षण मे नष्ट हो जाते हैं। उक्तं च.-

हृद्वर्तिनी त्वयि विभो शिथिली भवन्ति,
जन्तो. क्षणेन निविडा अपि कर्म बन्धा:।
सद्यो भुजगममया इव मध्यभाग,
मभ्यागते वन शिखण्डनी चन्दनस्य।।

अर्थात् हे प्रभो जो मानव तुम को हृदय में धारण करता है उसके निविड़ घोर कर्मबंध नष्ट हो जाते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष की शाखा के ऊपर मयूर के आ जाने पर सर्प की कुण्डलिया चन्दन के वृक्ष को छोड़ कर भाग जाते हैं। श्री जिनेन्द्र भगवान की भक्ति का माहात्म्य अचिंत्य है सोम दैवाचार्यै: उक्तं:-

एकैव समर्थोयं जिनभक्ति दुर्गार्तिनिवारयिनुम।
पुण्यानि च पुरयितु दातुं मुक्ति श्रिय कृतिनाम्।।

आर्थात् एक ही जिनभक्ति भक्तों के दु:ख को निवारण करने में और पुण्य को बढ़ाने में समर्थ है तथा मुक्ति को प्रदान करने वाली है। रत्नकरण्ड श्रावकाचार में स्वामी समंतभद्र ने जिनभक्त को ही सम्यग्दृष्टि कहा है "जो जिनेन्द्र भक्त" शब्द सम्यग्दृष्टि के साथ प्रयुक्त किया है।

सम्यग्दृष्टि जीवों के परिणामों में जिनेन्द्र देव के प्रति अनुराग होता है वह अनुराग विशिष्ट पुण्य बंध का कारण एवं परम्परा से मुक्ति का हेतु है। श्री पू० देवसेन स्वामी ने भावसंग्रह नामक ग्रंथ में कहा भी है:-

"सामादिट्ठि पुण्यं ण होई" सम्यग्दृष्टि का पुण्य संसार का कारण नहीं है यह नियम है। यदि सम्यग्दृष्टि द्वारा किए हुए पुण्य में निदान नहीं है तो वह पुण्य नियम से मोक्ष का करण होता है।

जिनभक्ति व जिनदर्शन की महिमा अगम्य है मोक्ष रूपी महल में लगी हुई मोह रूपी आर्गल को खोलने के लिए कुंजी के समान है कर्मरूपी पर्वत को भेदने के लिए वज्र के समान है, पाप रूपी बादलों की काली घटाओं को उड़ाने के लिए प्रचण्ड पवन के समान है। अनादि काल से हमारी आत्मज्योति रूपी निधि प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, अनुभाग बंध और स्थिति बंध रूप महान कठोर कर्मरूपी पृथ्वी से उस को छेद करके आनंद दायक आत्म निधि को प्राप्त करने के लिए जिनभक्ति रूपी कुल्हाड़ी ही समर्थ है। उक्तं च वादिराज मुनिना:-

आत्म ज्योतिर्निधि रत्नविधि र्हेष्टुरानन्द हेत.।
कर्म क्षौणी पटल मिहितो योऽन वाप्य परेषाम,
हस्ते कुर्वन्त्यनर्तिचिरतस्त भवद भक्ति भाज
स्तेत्रेर्बध प्रकृति पुरुषो द्धाम छात्री खनिजै.।।

अर्थात् कर्मरूपी पृथ्वी पटल से आच्छादित आत्मज्योति रूपी निधि को वही मानव प्राप्त करता है जिसके समीप कर्म रूपी पृथ्वी को भेदने वाली जिनभक्ति रूपी कुल्हाड़ी है। जिनेन्द्र भक्ति के द्वारा जीव के शारीरिक, आर्थिक, व मानसिक सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और अन्त में जिनभक्त अपनी सारी इच्छाओं का क्षय कर वीतराग पद को प्राप्त करता है। जिनभक्ति के द्वारा सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति होती है।

अध्यात्मयोगी पूज्य पाद महर्षि ने लिखा है.-

अव्याबाध मचिन्त्यसार मतुल त्यक्तोपमं शाश्वतम्।
सौख्य त्वच्चरणारविंद युगलस्तुत्यैव संप्राप्यते ।।

हे जिनेन्द्र आपके चरण युगल की स्तुति से ही अव्याबाध अचिन्त्यसार पूर्ण अतुलनीय उपमातीत तथा अविनाशी सुख की उपलब्धि होती है।

जिनेन्द्र भक्ति का अंतस्तवन शुद्धि है जिसके आधार पर जीव सर्वागीण भौतिक तथा आध्यात्मिक विकास होता हैं। इस अपार संसार के सिंधु में क्लेश रूपी अगाध जल भरा है उससे तिरने के लिए भगवान की भक्ति रूपी नौका ही समर्थ है। जिन भक्ति रूपी औषधि के सेवन करने से भयंकर, भगन्दर, गलित, कुष्ट, क्षयरोग आदि रोग दूर हो जाते हैं।

भयंकर युद्ध में वाणों के प्रहार से बचाने के लिए जिन भक्ति दृढ कवच है।

यह जिनभक्ति ही सर्प आदि के विष को दूर करने के लिए विषापहार मणितुल्य है जिनभक्ति के महात्म्य का कथन करना अशक्य है श्री मानतुंग मुनिराज कहते हैं तुम्हारा तो दूर रहे तुम्हारा नाम मात्र का उच्चारण भी संसारी प्राणियों के पापों का नाश कर देता है।

पद्मपुराण में एक सुन्दर कथानक आया है। लकाधिपति की भक्ति से प्रसन्न होकर नागेन्द्र रावण के पास आया और कहने लगा हे दशानन तुम्हारी जिनभक्ति से मेरा अंत करण गद्गद हो गया है परम आनद से आह्लादित हो गया है मेरी इच्छा है कि मैं आपको कुछ सामग्री भेंट करूँ लंकाधिपति ने पूछा - जिनेन्द्र भगवान की आराधना से बढकर क्या कोई वस्तु है जिसको आप मुझे देना चाहते हैं ? "नागेन्द्र ने उत्तर दिया **"जिनवन्दनया तुल्यं अन्यं किमपि नरियते"** अर्थात् जिनेन्द्र भक्ति से बढकर और कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार जिनभक्ति के महात्म्य को जानकर ऋषि मुनियों ने आत्म कल्याण तथा संसार के अभ्युदय हेतु जिनभक्ति की महत्ता कही है। इसी से महान पुण्य का लाभ होता है तथा कार्मो की निर्जरा होती है। जिस आत्मजयी सम्राट भरतेश्वर ने दीक्षा लेकर अन्तर्मुहूर्त में केवल ज्ञान प्राप्त किया था वे जिनेन्द्र भक्तों के चूड़ामणि थे। निरन्तर जिनभक्ति मे लीन रहते थे। भरतेश वैभव कन्नड काव्य में रत्नाकर कवि ने भरत राज को **"श्री जिन चरणाब्ज सुरभि मधुवत"** अर्थात् श्री जिनेन्द्र देव के चरण कमल की सुगंध का प्रेमी भ्रमर कहा है। भरत महाराज ने कैलाश पर्वत पर भगवान आदीश्वर प्रभु के समवशरण में जाकर अत्यन्त विशुद्ध भाव पूर्वक स्तुति की और कहा **भगवंस्त्वद गुणस्तोत्रात् यन्मया पुण्य मर्जितं** (महापुराण) **तेनास्तु त्वत्पदाम्भोजे परभक्ति: सदादये मे।**

अर्थात् हे भगवन आपके गुणो का स्तवन करने से जो मुझे पुण्य का लाभ हुआ है उससे मैं इसी फल की अभिलाषा करता हूं कि मुझको आपके प्रति सदा उत्कृष्ट भक्ति प्राप्त होवे। वीतराग प्रभु की भक्ति की महिमा अगम्य है।

सारी पृथ्वी का कागज बना लिया जाये, सारे समुद्रों के पानी की स्याही बना ली जाये तो भी जिन भक्ति की महिमा का वर्णन नहीं कर सकती। अत. हे प्रभु अचिन्त्य फलदायक जिनभक्ति हमारे हृदय में निरन्तर बास करे।

जैन साहित्य में भक्ति रस की अविरल धारा प्रवाहित करने वाली अनेक पुनीत एवं आत्म कल्याण कारी रचनाएं हैं। जिनके शब्द-शब्द से भक्ति रस की कल-कल निनाद कारिणी शत-शत धाराएं प्रवाहित होती हैं जो भक्त के हृदय को रस विभोर कर देती है। जिन भक्त के हृदय में पवित्रता की धारा और आत्मीय अनुभूतियों की तरंगें हिलोरे लेती हैं यह आत्म कल्याण और आत्मविश्वास का प्रमुख साधन हैं। जिनभक्ति से भक्त के हृदय के उद्‌गार पवित्र और शांत हो जाते हैं। इसमें सर्वसंकट को और कष्टों से मुक्त करने की अपार महिमा है। पद्‌मप्रभ मलधारी ने कहा है -

नानानून नराधिनाथ विभवानाकर्ष्य चालोक्य च।
त्व क्लिश्नासि मुधात्र किं जड़मते पुण्यार्जितास्तेननु।।
तच्छक्ति र्जिन नाथ पाद कमलं द्वन्द्वार्चनायामिय।
भक्तिस्ते यदि विद्यने बहुविधा भोगा. स्पुरेते त्वपि।।

अर्थात् हे जीव तू राजा महाराजाओं की विभूति को देख कर क्यों खेद खिन्न होता है ? हे जड़बुद्धि यह सांसरिक भोग पुण्य से प्राप्त होते हैं। यदि तेरी जिनेन्द्र भगवान के चरण कमलों में भक्ति है जो यह सांसारिक भोग अपने आप प्राप्त हो जाते हैं।

जिनेन्द्र भगवान की भक्ति से संसार के अम्युदय प्राप्त होते हैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। यह भक्ति कर्म रूपी ईधन को जलाने के लिए अग्नि के समान है, संसाररूपी लता को छेदने के लिए कुल्हाड़ी के समान है।, इसके प्रसाद से भक्त मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करता है।

उक्तं च कुन्दकुन्दाचार्येण -

एण थोत्तेण जो पच गुरु वंदिए, गुरु ससारवल्लिमोंछिदए।
लहई सो सिद्धि सोक्खाई बहुमाणण, कुणई कम्मि धण पुज्ज पंजाणम्।।

जो पुरुष इस स्तोत्र से पंचपरमेष्ठी की वंदना करते हैं वे संसार रूपी सघन बेलि को छेद देते हैं कर्मरूपी ईधन के पुञ्ज को जलाकर मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। यह जिन भक्ति आत्मानुभूति का कारण है क्योंकि नियमसार में पद्‌मप्रभ स्वामी ने लिखा है -

अथ नययुग युक्ति लंघयतो ना संत,
परमजिन द्वय पदाब्ज द्वन्द्व मत द्विरेफा.।
सपदि समयसार ते ध्रुव प्राप्नुवन्ति,
क्षितुषु परमतोक्ते किं फलम् सज्जनाताम्।।

अर्थात् जो सत्पुरुष दोनों नयों की ,युक्तियों को उलंघन नहीं करते हुए परम जिनेन्द्र के चरण कमलों के मत्त भ्रमर हो जाते हैं अर्थात् भौरे के समान जिनेन्द्र की भक्ति में लीन हो जाते हैं वे सज्जन शीघ्र ही समयसार को प्राप्त करते हैं। अन्य कथन से क्या प्रयोजन है।

इस प्रकार जिनभक्ति के माहात्म्य के वर्णन करने वाले अनेक ग्रंथ भरे पड़े हुए है। सैकड़ों उदाहरण जिनभक्ति की प्रेरणा देते हैं। सहस्रों नर और नारियों ने भक्ति का अपूर्व फल प्राप्त किया है उनकी कथाएँ हमारे हृदय में जिनभक्ति के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करती हैं। इस युग के समन्तभद्र, वादिराज, मानतुंग आदि महार्षियों ने संकट के समय अनेक भक्तिरस से भरे हुए स्तोत्र रचे हैं। तथा उनके बल पर जिन धर्म की महान प्रभावना की है यदि उनका उल्लेख किया जाए तो महान ग्रंथ बन सकता है। उस जिनभक्ति में दतचित होकर अपना कल्याण करना चाहिये। प्रभु भक्ति को छोड़कर कुमार्ग में नहीं लगना चाहिए।

जिनभक्ति - सिद्धि को प्राप्त हुए शुद्धात्माओं की भक्ति द्वारा आत्मोत्कर्ष साधने का नाम ही भक्ति योग अथवा भक्ति मार्ग है और भक्ति उनके गुणों में अनुराग को तदनुकूल वर्तन को अथवा उनके प्रति गुणानुराग पूर्वक आदर सत्कार रूप प्रवृति को कहते हैं जो शुद्धात्मवृत्ति की उत्पत्ति एवं रक्षा का साधन है स्तुति, प्रार्थना, वंदना, उपासना, पूजा, सेवा, श्रद्धा और आराधना ये सब भक्ति के ही रूप अथवा नामान्तर हैं। स्तुति, पूजा, वंदन उपासना, आदि के रूप में इस भक्ति क्रिया को सम्यक्त्व वर्द्धिनी क्रिया बतलाया है इसी को शुभोपयोग रूप चारित्र कहा है और "कृति कर्म" भी लिखा है जिसका अभिप्राय है पापकर्म छेदन अनुष्ठान सद्भक्ति के द्वारा अहंकार के त्याग पूर्वक गुणानुराग बढ़ने से प्रशस्त अध्यवसाय की (कुशलपरिणामों) की उपलब्धि होती है और प्रशस्त परिणामों की विशुद्धि से अनादिकाल से संचित कर्म एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं जैसे काष्ठ के एक सिरे में अग्नि लगाने से सारा काष्ठ भस्म हो जाता है। तथा संचित कर्मो के नाश होने से अथवा उनकी शक्ति का शमन होने से आत्मीय गुणों के अवरोधक कर्मो की निर्जरा होती है या उनका बल क्षय होता है तथा स्थिति खंडन, बंधापसरण हो जाता है। जिससे आत्मगुणों का विकास होता है। इसलिए जिनभक्ति आत्मगुणों के विकास में कारण है।

"श्रेयोमार्गस्य सं सिद्धिः प्रसादात्परमेष्ठिन "

अर्थात् श्रेयो मार्ग की सिद्धि परमेष्ठी के प्रसाद से होती है इसलिए शास्त्र के आदि में मुनि पुंगव ने परमेष्ठी को नमस्कार किया है जिनसेनाचार्य ने कहा है "**स्तुति पुण्यो गुणोत्कीर्तिः स्तोता भव्य प्रसन्नधीः निष्टितार्पो भवेस्तुत्यः फलं निःश्रेयस सुखं।** इस तरह उन्होंने स्तुति का फल मोक्ष सुख कहा है इसलिए भक्ति मोक्ष सुख का कारण है।

पूजा - भक्ति का ही एक भेद पूजा है जो द्रव्य और भाव के भेद से दो प्रकार की होती है इसमें द्रव्य पूजा कारण है और भाव पूज्य कार्य है, उक्तं च-

द्रव्यस्य शुद्धि मधिगम्य यथानुरूपं, भावस्य शुद्धि मधिका मधि गन्तुकामा।
आलम्बनानि विविधानि वलम्यवल्कं, भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम्।।

अर्थात् अपनी शक्ति अनुसार द्रव्य शुद्धि को करके भावों की शुद्धि को अधिक से अधिक इच्छा करने वाला मैं अनेक प्रकार स्तोत्र आदिका अवलम्बन लेकर अत्यन्त उल्लास से भूतार्थ यज्ञ पुरुष का यज्ञ करता हूँ। भावों की शुद्धि का कारण भूत पूजा द्रव्य आठ प्रकार का कहा है। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प नैवेद्य, दीप, धूप, फल।

जिस प्रकार जल मलिनता को दूर करके वस्त्र को निर्मल करता है उसी प्रकार पूजक जल अर्पण करते समय विचार करता है कि इस जल के माध्यम से अपने परिणामों को निर्मल बनाकर आत्मरूपी वस्त्र को कर्मरूपी मेल का प्रक्षालन करके निर्मल बनाता हूँ। जिस प्रकार दुःख देने वाले शत्रुओं के पीछे तीन अंजुलि पानी दिया जाता है जन्म जरा मृत्यु रूपी शत्रुओं का नाश करने के लिए पूजक तीन जल की धारा देता है।

जिस प्रकार दाह ज्वर चंदन के लेप से शात हो जाता है एवं चंदन शीतलता देने वाला है उसी प्रकार भगवान की पूजा शीतलता देने वाली है ससार ताप की नाशक है ऐसा दृढ विश्वास करके भव्य प्राणी चंदन के अवलम्बन से अपने ताप को दूर करने के लिए चंदन से पूजा करता है।

जैसे शलि धान्य के बाहरी छिलका और भीतरी लालिमा यह दोनों नष्ट हो जाने से धान्य अक्षत अंकुर की उत्पत्ति से रहित बन जाता है। उसी प्रकार मैं बहिरंग धन, धान्य, पुत्रादि परिग्रह अंतरंग कषायादि लालिमा के कारण संसार में परिभ्रमण करता हूँ भगवत्पूजा से मेरे अंतरंग बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह नष्ट हो जाएं और मैं अक्षत हो जाऊँ। इस भावना से प्रेरित होकर अक्षत अर्पण करता हूँ।

पुष्प कामोत्पादक वस्तु होने से उसको काम का बाण या शस्त्र कहा जाता है जब मारक का शस्त्र छीन लिया जाता है सब घातक शक्ति हीन हो जाती है, संसारी प्राणियों का मारक, काम है काम के समान और कोई व्याधि नहीं । सारे संसार के प्राणी काम की व्यथा से दुःखी हैं, तीन लोक के नाथ जिन देव ने काम की व्यथा को भस्मसात किया है। इसलिए भव्य जिनभक्ति काम के शत्रु को भगवान के समक्ष अर्पण करके प्रार्थना करता है कि प्रभो मेरी काम व्याधि दूर हो जाये, और नि शस्त्र हो जाने से काम मुझे घायल ना कर सकेगा इसलिए पुष्पों से भगवान की पूजा करता हूँ।

संसार के जितने भक्ष्य पदार्थ हैं उनको अनंतवार भक्षण किया परन्तु क्षुधा ज्वाला शांत नहीं हुई जैसे जैसे उत्तमोत्तम पदार्थों का आस्वादन करता गया वैसे वैसे तृष्णा की ज्वाला और अधिक बढ़ती है जैसे घृत की आहुति से अग्नि की शिखा। इसलिए जिन भक्ष्य पदार्थों के देखने से उनका चिंतवन करने से आहार संज्ञा उत्पन्न होती है। उन पदार्थों का ममत्व दूर करने के लिए भगवान के समक्ष भक्त वे पदार्थ अर्पण करता है और समझता है कि जैसे ईधन नहीं डालने से अग्नि शांत हो जाती है उसी प्रकार इन पदार्थों की मनसा नष्ट हो जाने से मेरी क्षुधाग्नि भी शांत हो जायेगी। इसलिए नैवेद्य से भगवान की पूजा की जाती है।

दीपक अंधकार को दूर कर जगत को प्रकाशित करता है पूजन में कल्पना करता है कि जैसे दीपक स्वपर प्रकाशित है, अन्धकार का नाशक है, उसी प्रकार मेरा स्वभाव भी स्वपर प्रकाशक दर्शन ज्ञान स्वरूप है अनादिकाल से मोहनीय कर्म के उदय से मेरा ज्ञान विपरीत हो रहा है इसलिए प्रभु की भक्ति से मेरा मोहान्धकार नाश होकर ज्ञान सूर्य प्रकाशित होगा इसलिए अपने ज्ञान ज्योति को तुलनात्मक दीपक से भगवान की पूजा की जाती है।

जैसे किसी का कोई शत्रु होता है तब उसका नाश करने के लिए अनेक उपायों का अन्वेषण किया जाता है तथा शत्रु का अशुभ चिंतक उसका पुतला बनाकर अग्नि में जलाता है, उस पुतले के शरीर में शस्त्र का घात करता है और कल्पना करता है कि शत्रु की हानि हो उसी प्रकार हमारे शत्रु कर्म हैं उसके नाश करने के लिए अनेक उपाय हैं। पूजा भी कर्मनाश का एक उपाय है। धूप चढ़ाते समय पूजक अपने मन मे चिंतवन करता है यह पूजा अग्नि है- कर्म धूप है, मैं धूप के बहाने से अपने कर्मों को जलाता हूँ। मेरे कर्म जलकर भस्म हो रहे हैं और यह धुआं निकल रहा है इस प्रकार के विचारों से अपने परिमाणों को निर्मल करने के लिए अग्नि में दशांग महान सुंगधित धूप क्षेपण करके भगवान की पूजा करने का विधान है।

सर्व फलों में उत्तम मोक्ष है मोक्ष का इच्छुक भगवान मोक्ष फल प्राप्त करने लिए भगवान के समक्ष उत्तमोत्तम फल अर्पण करता है। इन आठ द्रव्यों के सिवाय अन्य पदार्थो के साथ इस प्रकार का संबध नहीं बैठता है।

अथवा सम्यग्दर्शन ज्ञान आदि सिद्धों के आठ गुणों की प्राप्ति के लिए यह आठ अर्घ चढ़ाए जाते हैं। श्री भैय्यालाल जी ने तेरह-दीप की पूजा में प्रथम सिद्धों की पूजा है उसमें आठ गुणों की प्राप्ति के लिए अष्ट द्रव्य चढ़ाया जाता है। ऐसा लिखा है।

इस प्रकार देवदर्शन, देवपूजा, जिनभक्ति, कर्म निर्जरा का साधन हैं श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। देव उत्पत्ति के बाद सर्वप्रथम कर्मो का क्षय करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं। जैसे बांस के आश्रय से नट ऊँचा चढ़ने में सफल हो जाता है उसी प्रकार भक्ति रूपी सोपान के सहारे मानव उन्नत अवस्था को प्राप्त हो जाता है।

भुक्ति और मुक्ति के लिये जिनचरणारबिन्द का मधुप (भ्रमर) होना अनिवार्य है। जिनेन्द्र कमलों का भ्रमर जन्म जरा और मरण की बाधा से मुक्त हो जाता है। जिनेन्द्र बिम्ब के दर्शन से नाशवंत विषय सुखों से विरक्ति हो जाती है।

जिनके समक्ष सुमेरु की दृढ़ता सागर की गंभीरता, वसुधा की क्षमाशीलता, व्योम की विशालता, वायु की निर्मलता तरणि (सूर्य) की तेज सदैव श्रद्धानवत है जिनके मधुर वचनों से संसारी प्राणियों को परम शान्ति प्राप्त होती है, जिनके दर्शन से नेत्र पवित्र होते हैं हृदयस्थित अज्ञान, भय, घोर अंधकार नष्ट हो जाता है। जिनके शरीर की परम पुनीत किरणों से कोटि सूर्य का तेज लुप्त हो जाता है, जिन्होंने मोहनीय कर्म रूपी अंधक असुर का घात करके स्वन्तत्रता प्राप्त की है, जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी तीन पुर को सम्यग्दर्शन-ज्ञान चारित्र रूपी अग्नि की ज्वाला से भस्मकर त्रिपुरारि पदको प्राप्त हुये है जिनका ध्यान स्वानुभव का कारण है, जिनका संस्तवन मुक्ति रूपी स्त्री के समीप पहुँचानें का अनुमति मात्र है जिनका नामोच्चारण संसार सर्प के विष को दूर करने के लिये गारूडी मत्र है। उन देवाधिदेव अरंहत के चरणों में जो भक्ति भाव पूर्वक नमस्कार करता है, उनके अनादि कालीन पाप कर्म क्षण में नष्ट हो जाते हैं और परमपद की प्राप्ति होती है।

❀☆❀

ॠषभ वंदना (संस्कृत)

ॐ आदिनाथ मरुनन्द जिनेश्वरार्हन्।
क्लौशं तनुष्व कुरु नः सुयश. प्रतापम्।।
इक्ष्वाकुवंश-रिपुमर्दन-दिव्य-योगिन्।
दुष्टग्रहादि-कृत-विघ्न-विनाश - दक्ष. ।।१।।

कष्ट-प्रणाश-दुरितौघ-शमैक-हेतु. ।
रम्भोनिधौ नियततां भविनाम सित्वम्।।
ध्यानाग्नि-नेह-विधि-कर्म समिन्धनानाम्।
भस्मीकृते प्रणवनाथ नमोस्तु तुभ्यम्।।२।।

श्री मानतुगं यतिना कृत-बीज मंत्र
यंत्रस्फुरत-किरण-पूजित-पादपीठ।
सद्भक्ति-भावनत मौलि-सुरासुरादि
वन्दे प्रभोहर मदीय त्वदीय मं ह्रीं।।३।।

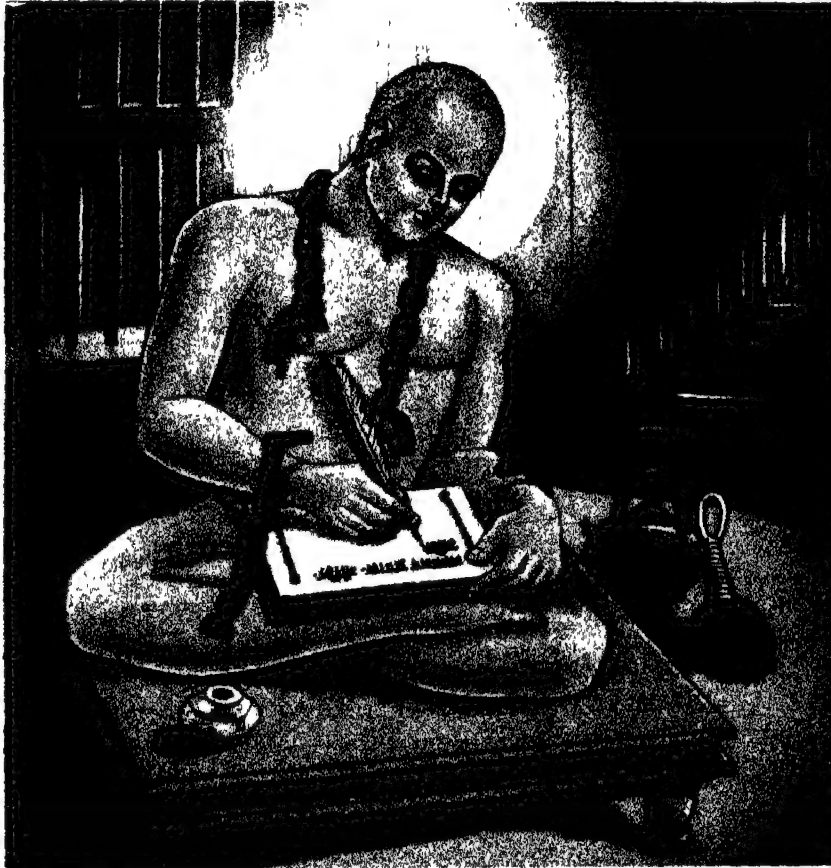
त्वं विश्वनाथ पुरुषोत्तम वीतराग· ।
त्वं विश्वनाथ कथत शिव-सिद्धिमार्ग ।
उच्चाटनादि सकलान् मधिजात दोषान्।
मंत्र स्थिते सपदि नाशय देव देव।।४।।

मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमोगणी।
मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्।
मंगलं जिन-नामानि मंगलं मुनि सेवनम्।
मगलं श्रुतमध्येयं मंगलं बिम्ब - निर्मितं।
मंगलं लेखकानां च पाठकानां च मंगलम्।
मंगलं सर्वलोकानां भूमि-भूपति-मंगलम्।।

भक्तामर महिमा हिन्दी

श्री भक्तामर का पाठ, करो नित प्रात: भक्ति मन लाई, सब संकट जायें नशाई।।

जो ज्ञान-मान-मत वारे थे, मुनि मानतुंग से हारे थे।
उन चतुराई से नृपति लिया बहकाई।। सब संकट०।।१।।
मुनि जी को नृपति बुलाया था, सैनिक जा हुक्म सुनाया था।
मुनि वीतराग की आज्ञा नहीं सुहाई।। सब संकट०।।२।।
उपसर्ग घोर तब आया था, बल पूर्वक पकड मँगाया था।
हथकडी बेडियों से तन दिया बँधाई।। सब संकट०।।३।।
मुनि कारागृह भिजवाये थे, अड़तालिस ताले लगाये थे।
क्रोधित नृप बाहर पहरा दिया बिठाई।। सब संकट०।।४।।
मुनि शांत भाव अपनाया था, श्री आदिनाथ को ध्याया था।
हो ध्यान-मग्न भक्तामर दिया बनाई।। सब संकट०।।५।।
सब बंधन टूट गये मुनि के, ताले सब स्वयं खुले उनके।
कारागृह से आ बाहर दिये दिखाई।। सब संकट०।।६।।
राजा नत हो कर आया था, अपराध क्षमा करवाया था।
मुनि के चरणों में अनुपम भक्ति दिखाई।। सब संकट०।।७।।
जो पाठ भक्ति से करता है, नित ऋषभ-चरण चित धरता है।
जो ऋद्धि मन्त्र का विधिवत जाप कराई।। सब सकट०।।८।।
भय विघ्न उपद्रव टलते हैं, विपदा के दिवस बदलते हैं।
सब मन वाञ्छित हों पूर्ण, शान्ति छा जाई।। सब संकट०।।९।।
जो वीतराग आराधन है, आतम उन्नति का साधन है।
उससे प्राणी का भव बन्धन कट जाई।। सब संकट०।।१०।।
'कौशल' सुभक्ति को पहिचानो, संसार-दृष्टि बन्धन जानो।
लो भक्तामर से आत्म-ज्योति प्रकटाई।। सब संकट०।।११।।

श्री १०८ दिगम्बर जैनाचार्य मुनि श्री मानतुंग जी

FIRST 108 DIGAMBER JAIN ACHARYA MUNISHRI MANTUNGA JI

भक्तामर-प्रणत-मौलि-मणि-प्रभाणा-मुद्योतकं दलित-पाप-तमो-वितानम्।
सम्यक् प्रणम्य जिन-पाद-युगं युगादा-वालम्बनं भव-जले पततां जनानाम्।।१।।

Bhaktāmarā praṇata mauli maṇi prabhāṇā
muddyotakaṁ dalita pāpa tamo vitānam
Samyak praṇamya jinapāda yugaṁ yugādā
vālambanam bhavajale patatām janānām.

भक्त अमर नत मुकुट सुमणियो की सुप्रभा का जो भासक।
पापरूप अतिसघन तिमिर का ज्ञान दिवाकर सा नाशक।।
भवजल पतित जनो को जिसने दिया आदि मे अवलम्बन।
उनके चरण कमल का करते सम्यक् बारम्बार नमन् ।।१।।

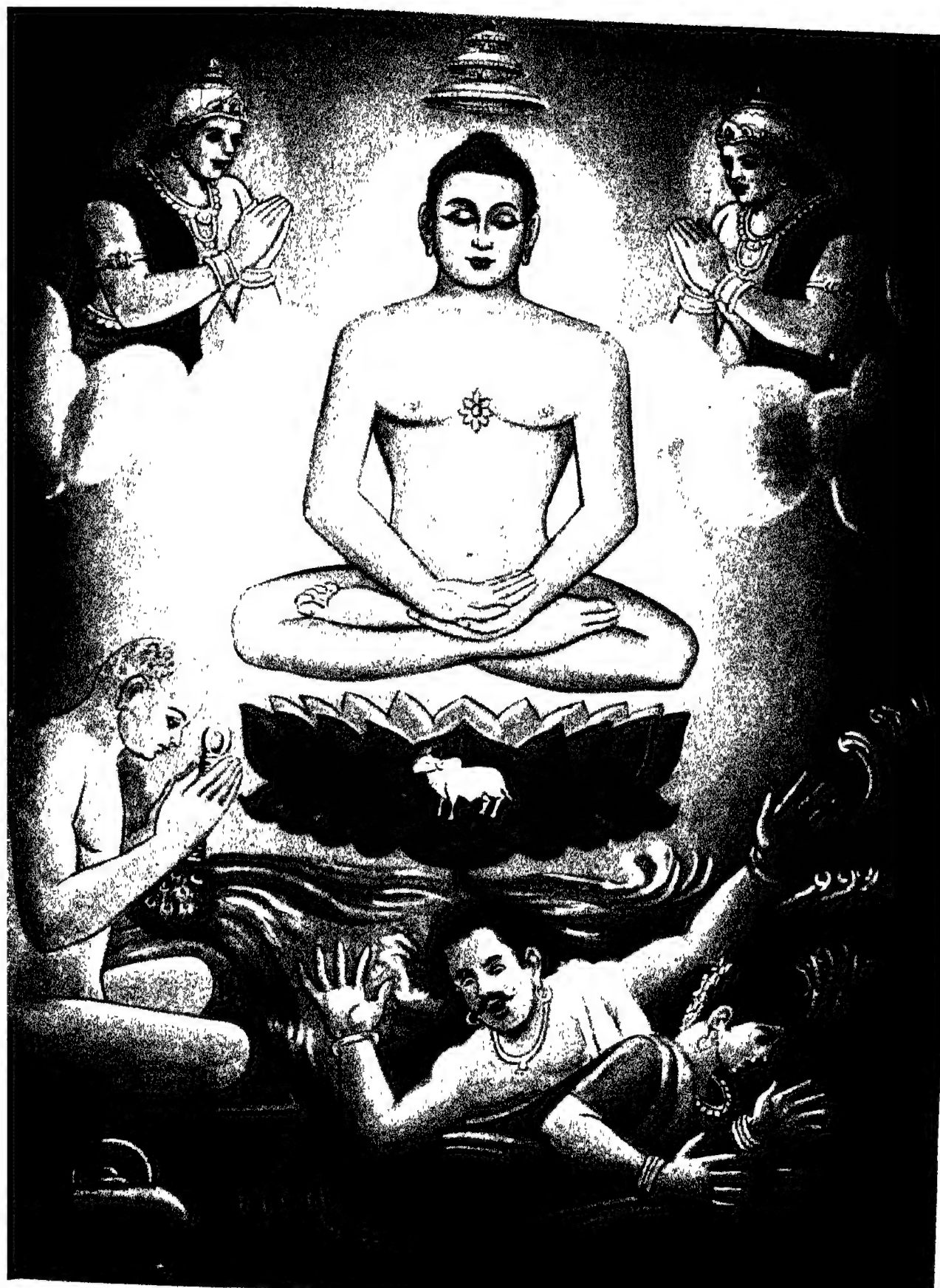
When the gods bow down at the feet of Bhagawāna Riṣbhadeva the radiance of the jewels of their crowns is intensified by the divine glow of his feet. Mere touch of his feet absolves the being from sins. He who submits himself at these feet crosses the barriers of rebirth into the state of liberation. I convey my reverential salutations to the first Tīrthankara, the propagator of religion at the beginning of this Era.

अर्थ - झुके हुए भक्त देवों के मुकुट जड़ित मणियों की प्रभा को प्रकाशित करने वाले, पाप रूपी अंधकार के समूह को नष्ट करने वाले, कर्मयुग के प्रारम्भ मे संसार समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिये आलम्बन भूत जिनेन्द्रदेव के चरण युगल को मन वचन काय से प्रणाम करके (मैं मुनि मानतुंग उनकी स्तुति करूँगा)।

I bow down at the lotus feet of the first fordfounder with mind, speech and body, the Lord who has glorified the radiance of crowns inlaid with jewels adoring deities; who has annihilated the sinful darkness; and who has been the support for the accomplishable lives drowning in the ocean of transmigration.

चित्र परिचय ⇨

भगवान आदिनाथ के चरणों में देवगण भक्तिपूर्वक नमस्कार कर रहे है। आचार्य मानतुंग हाथ जोड़कर प्रभु की स्तुति में निमग्न हैं। जिन भक्तों ने प्रभु का सहारा लिया वे संसार समुद्र से पार होने जा रहे है।।१।।

All the deities are bowing with deep devotion in the lotus feet of the Lord Ādinātha. Āchārya Mānatunga is fully absorbed in the feet of the God with folded hands enchanting the eulogy. All those devotes, who take shelter of the Lord, they are definitely going to cross the ocean of this world.

यः संस्तुतः सकल-वाङ्मय-तत्त्व-बोधा-दुद्भूत-बुद्धि-पटुभिः सुर-लोक-नाथैः।
स्तोत्रैर्जगत्त्रितय-चित्त-हरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्।।२।।

Yaḥ Saṁstutaḥ Sakala - Vangamaya tattvabodhā-
dudbhootabuddhipatubhiḥ Suraloka nāthaiḥ.
Stotrair jagattritaya Chitaharairudāraiḥ
Stoṣye kilāhamapi tam Prathamam Jinendram.

सकल वाङ्मय तत्त्वबोध से उद्भव पटुतर धीधारी ।
उसी इन्द्र की स्तुति से हे वन्दित जग जन मनहारी ।
अति आश्चर्य कि स्तुति करता उसी प्रथम जिनस्वामी की ।
जगनामी-सुखधामी तद्भव शिवगामी अभिरामी की ।।२।।

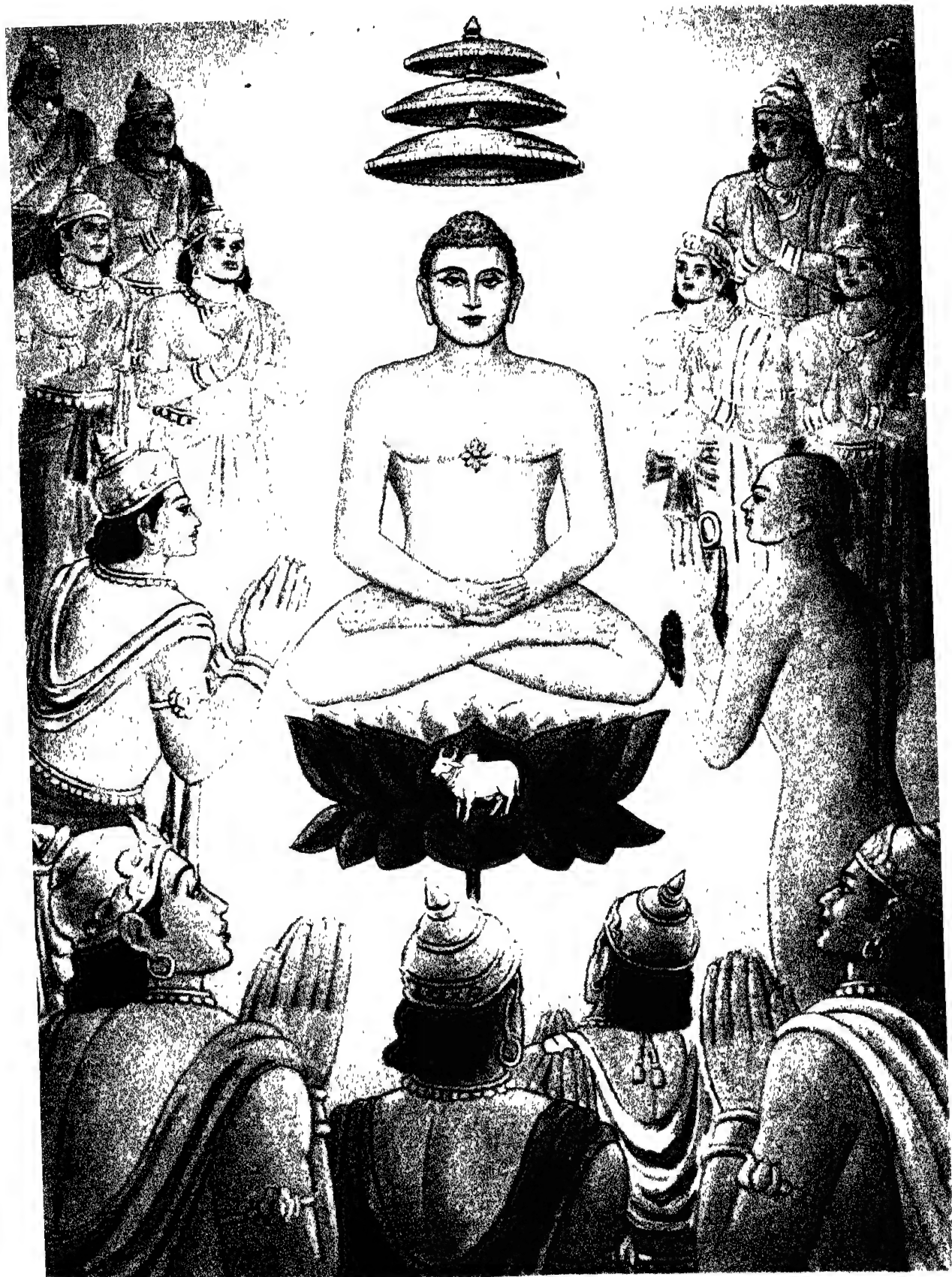
Celestial lords, having Prudence acquired through the true understanding of all the canons, have eulogised Bhagawāna Ādinātha with hymns captivating the audience in the three realms (heaven, earth and hell). I (Mānatungāchārya, an humble man with little wisdom) too shall indeed endeavour to eulogize that first Tīrthankara.

अर्थ - सम्पूर्णश्रुतज्ञान से उत्पन्न हुई बुद्धि की कुशलता से इन्द्रों के द्वारा तीन लोक के मन को हरने वाले, गंभीर स्तोत्रों के द्वारा जिनकी स्तुति की गई है उन आदिनाथ जिनेन्द्र की निश्चय ही मैं (मानतुंग) भी स्तुति करूँगा।

Pray I will surely the Lord Ādinātha who has been worshipped through profound prayers by the Indras whose skill of the intellect is surpassing due to the whole scriptures and due to its loveliness for the lives of all the three worlds.

चित्र परिचय ⇨

विशेष बुद्धिमान देवों के द्वारा वंदित, जिनेन्द्र देव का स्तवन, स्वयं को अल्पबुद्धि कहने वाले मानतुंगाचार्य करने का प्रयास कर रहे हैं।।२।।

The God Jinendra, who is worshipped by the specifically most brilliant deities; He is being prayed by Mānatungāchārya too, who appears as if he were a ignorant one.

बुद्ध्या विनापि विबुधार्चित-पाद-पीठ स्तोतुं समुद्यत-मतिर्विगत-त्रपोऽहम्।
बालं विहाय जल-संस्थितमिन्दु-बिम्ब-मन्य: क इच्छति जन: सहसा ग्रहीतुम्।।३।।

Buddhyā vināpi vibudhārchita padapiṭha
stotum samudyata matir vigatatrapoham.
Bālam vihāyā jala Saṁsthitamindu bimba
manyaḥ ka ichchati janaḥ sahasā grahitum.

स्तुति को तैयार हुआ हूँ मैं निर्बुद्धि छोड़के लाज ।
विज्ञजनों से अर्चित हे प्रभु मन्दबुद्धि की रखना लाज ।
जल में पड़े चन्द्रमण्डल को बालक बिना कौन मतिमान ।
सहसा उसे पकड़ने वाली प्रबलेच्छा करता गतिमान ।।३।।

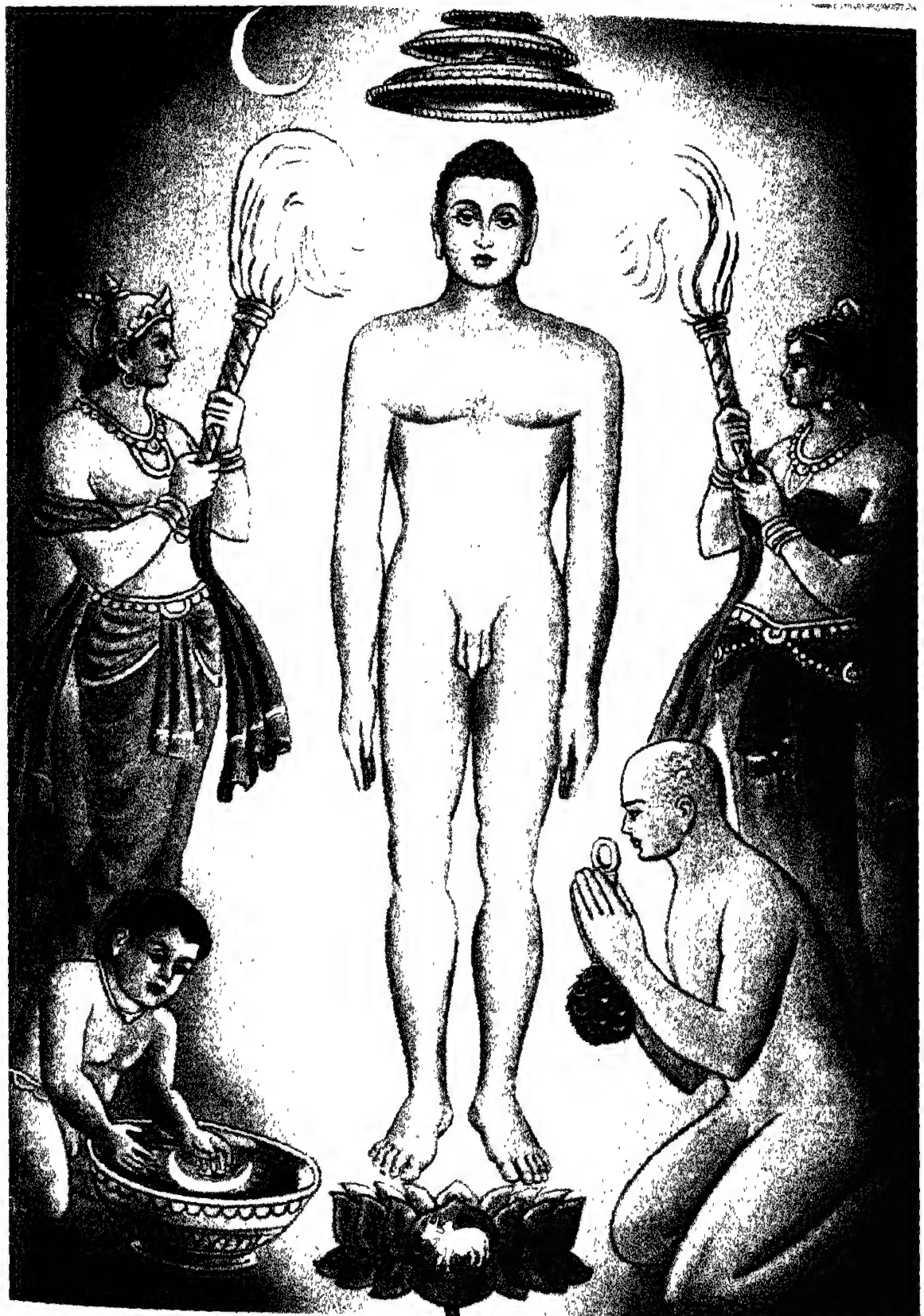
Only an ignorant child tries for an impossible task like grabbing the reflection of the moon in water. similarly, oh Jina ! out of imprudence alone I am trying, inspite of my ignorance, to eulogize you, who has been revered by the gods.

अर्थ - देवों के द्वारा पूजित हैं सिंहासन जिनका, ऐसे हे जिनेन्द्र मैं बुद्धि रहित होते हुए भी निर्लज्ज होकर स्तुति करने के लिये तत्पर हुआ हूँ क्योंकि जल में स्थित चन्द्रमा के प्रतिविम्ब को बालक को छोड़कर दूसरा कौन मनुष्य सहसा पकड़ने की इच्छा करेगा? अर्थात् कोई नहीं।

Whose throne has been worshipped by the gods, such, O Lord! I am ready to pray you without being ashamed inspite of my ignorance. The reason is that there is no one in this world except a child who wishes to catch the image of the moon in water all of a sudden.

चित्र परिचय ➪

एक ओर बालक जल में पड़े चन्द्रमण्डल को पकड़ने के असफल प्रयास में है। दूसरी ओर आचार्य मानतुंग स्वयं को अल्पबुद्धि मानते हुए देवाधिदेव आदिनाथ की विशाल स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं।।३।।

One side, a child is making unneccessary efforts to hold the shadow of the moon in the water; on the other hand, Āchārya Mānatunga, who says himself an ignorant one, is trying to pray deeply the Lord Ādinātha.

वक्तुं गुणानुगुण-समुद्र शशाङ्क-कान्तान्, कस्ते क्षमः सुर-गुरु-प्रतिमोऽपि बुद्ध्या।
कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-नक्र-चक्रं, को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्॥४॥

Vaktum guṇan guṇasamudra shashanka kãntãn
Kaste kṣamaḥ suraguru pratimopi buddhyā.
Kalpānta kāla pavanoddhata nakra chakraṁ
kovātarītu malamambu nidhiṁ bhujābhyām.

हे जिन चन्द्रकान्त से बढ़कर तव गुण विपुल अमल अतिश्वेत ।
कह न सके नर हे गुणसागर सुर गुरु के सम बुद्धि समेत ।
मक्र नक्र चक्रादि जन्तु युत प्रलय पवन से बढ़ा अपार ।
कौन भुजाओं से समुद्र के, हो सकता है परले पार ॥४॥

O ocean of virtues ! Can even Brihaspati, the guru of gods, with the help of his unlimited wisdom, narrate your virtues pure and blissful as the moon ? (Certainly not) Can a man swim across the reptile infested ocean in fury, lashed by the gales of deluge? (certainly not).

अर्थ - हे गुणों के भंडार! आपके चन्द्रमा के समान सुन्दर गुणों को कहने के लिये वृहस्पति के सदृश भी कौन पुरुष समर्थ है? अर्थात् कोई नहीं। अथवा प्रलयकाल की वायु के द्वारा प्रचण्ड है मगरमच्छों का समूह जिसमें ऐसे समुद्र को भुजाओं के द्वारा तैरने के लिये कौन समर्थ है अर्थात् कोई नहीं।

O full of virtues! Is there any person even if alike Jupiter capable of singing your most beautiful virtues, which are as cool as the moon? Is there anyone able to swim across an ocean with his arms, an ocean which is perturbed due to the group of crocodiles and the sudden winds of the big bang?

चित्र परिचय ⇨

आचार्य मानतुंग वृहस्पति के द्वारा प्रभु के गुण रत्नों के बखान की असमर्थता एवं मगरमच्छों से भरे हुए समुद्र को भुजाओं से पार करने की असमर्थता व्यक्त कर रहे हैं॥४॥

Āchārya Mānatunga has tried to explain the helplessness, that even Brihaspati (Jupiter) is not able to pray the Lord and again unable to cross the ocean, which is full of the crocodiles.

सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश, कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः ।
प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं, नाभ्येति किं निज-शिशोः परिपालनार्थम् ।।५।।

Soham tathāpi tava bhakti vaśān munīsha
kartuṁ stavaṁ vigata shaktirapi pravrittaḥ.
Prītyātma-vīrya mavichārya mṛigīmṛigendram
nābhyeti kiṁ nija śiśhoḥ paripālanārtham.

वह मैं हूँ कुछ शक्ति न रखकर भक्ति प्रेरणा से लाचार ।
करता हूँ स्तुति प्रभु तेरी जिसे न पौर्वापर्य विचार।
निज शिशु की रक्षार्थ आत्मबल बिना विचारे क्या न मृगी ।
जाती है मृगपति के सम्मुख प्रेम रंग में हुई रंगी ।।५।।

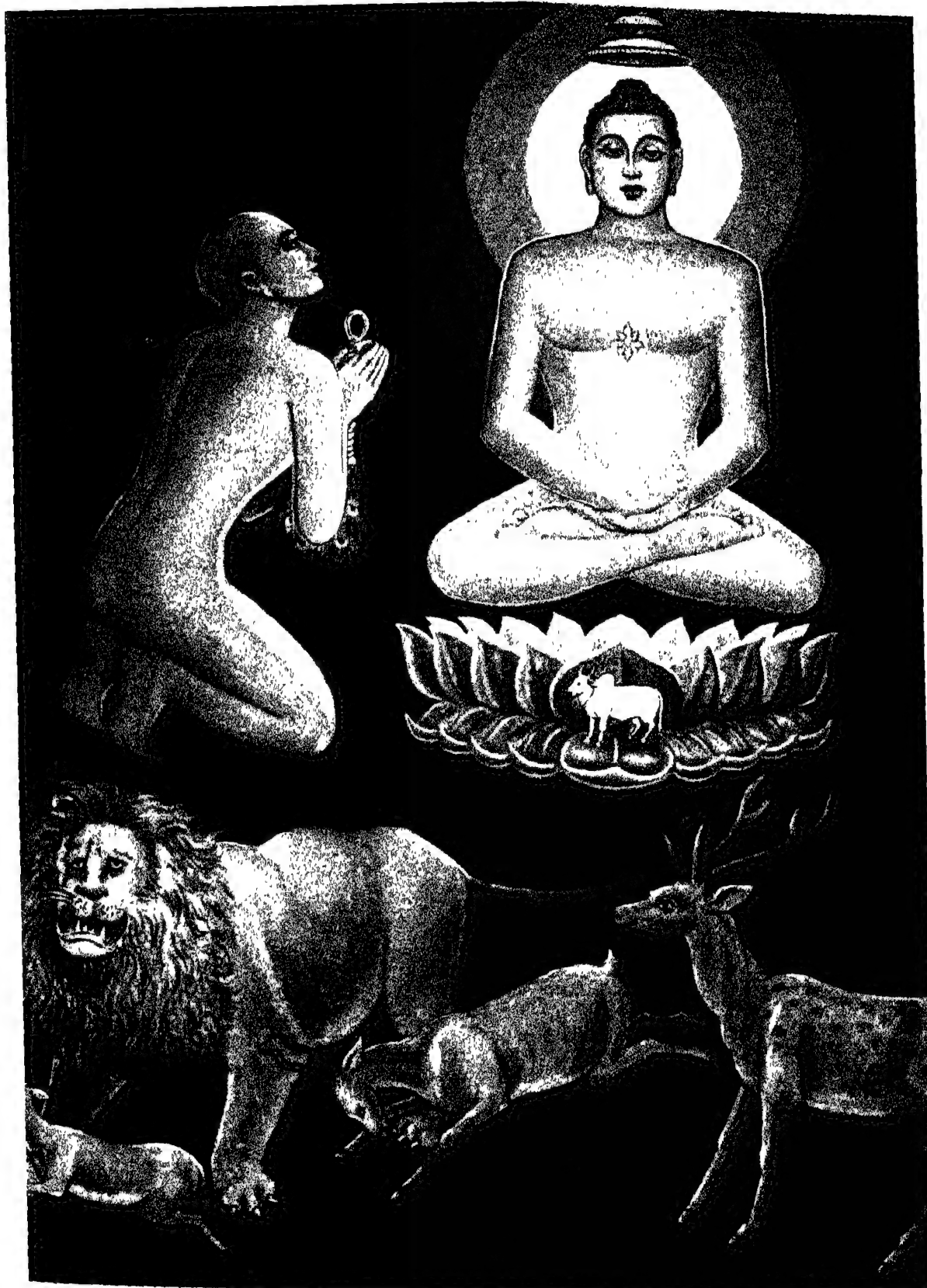
O Apostle of apostles ! I do not possess the wisdom to narrate your infinite virtues. Still, inspired by my devotion for you, I intend to compose a hymn in your praise. As a doe faces a lion to protect its fawn, forgetting its own fraility, similarly, devotion is forcing me to face the great task of composing hymn without assessing my own ability.

अर्थ - हे मुनीश! तथापि-शक्ति रहित होता हुआ भी, मैं - अल्पज्ञ, भक्तिवश, आपकी स्तुति करने को तैयार हुआ हूँ। हरिणी, अपनी शक्ति का विचार न कर, प्रीतिवश अपने शिशु की रक्षा के लिये, क्या सिंह के सामने नहीं जाती? अर्थात् जाती है।

O Lord of the monks! I am without any strength, I am not learned, still I have been ready to sing song of prayers due to devotion for you. Does it not so happen that even a doe stands to face the lion without any consideration of her strength but for defence of her child due to mothers love alone?

चित्र परिचय ⇨

स्वयं को शक्तिहीन कहते हुए आचार्य मानतुंग भगवान की स्तुति करने के प्रयास में हैं। दूसरी ओर मृगी, अपने शिशु की रक्षा के लिये आक्रामक सिंह का मुकावला कर रही है।।५।।

Āchārya Mānatunga, he; who accepts that he is the powerless one, is trying hard to pray the God; and on the other hand the doe is facing boldly the furious lion due to affection of its child.

अल्प-श्रुतं श्रुतवतां परिहास-धाम, त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्।
यत्कोकिल: किल-मधौ मधुरं विरौति, तच्चाम्र-चारु-कलिका-निकरैक-हेतु:॥६॥

Alpa shrutaṁ shrutavatāṁ parihāsa dhāma
tvad-Bhakti-reva mukharī kurute balānmām.
Yat kokilaḥ kila madhau madhuraṁ virauti
tacchāmra chāru kalikā nikaraika hetuḥ.

अल्पश्रुत हूँ श्रुतवानों से हास्य कराने का ही धाम ।
करती है वाचाल मुझे प्रभु भक्ति आपकी आठों याम ।
करती मधुर गान पिक मधु में जगजन मनहर अति अभिराम ।
उसमें हेतु सरस फल फूलों से युत हरे भरे तरु आम ॥६॥

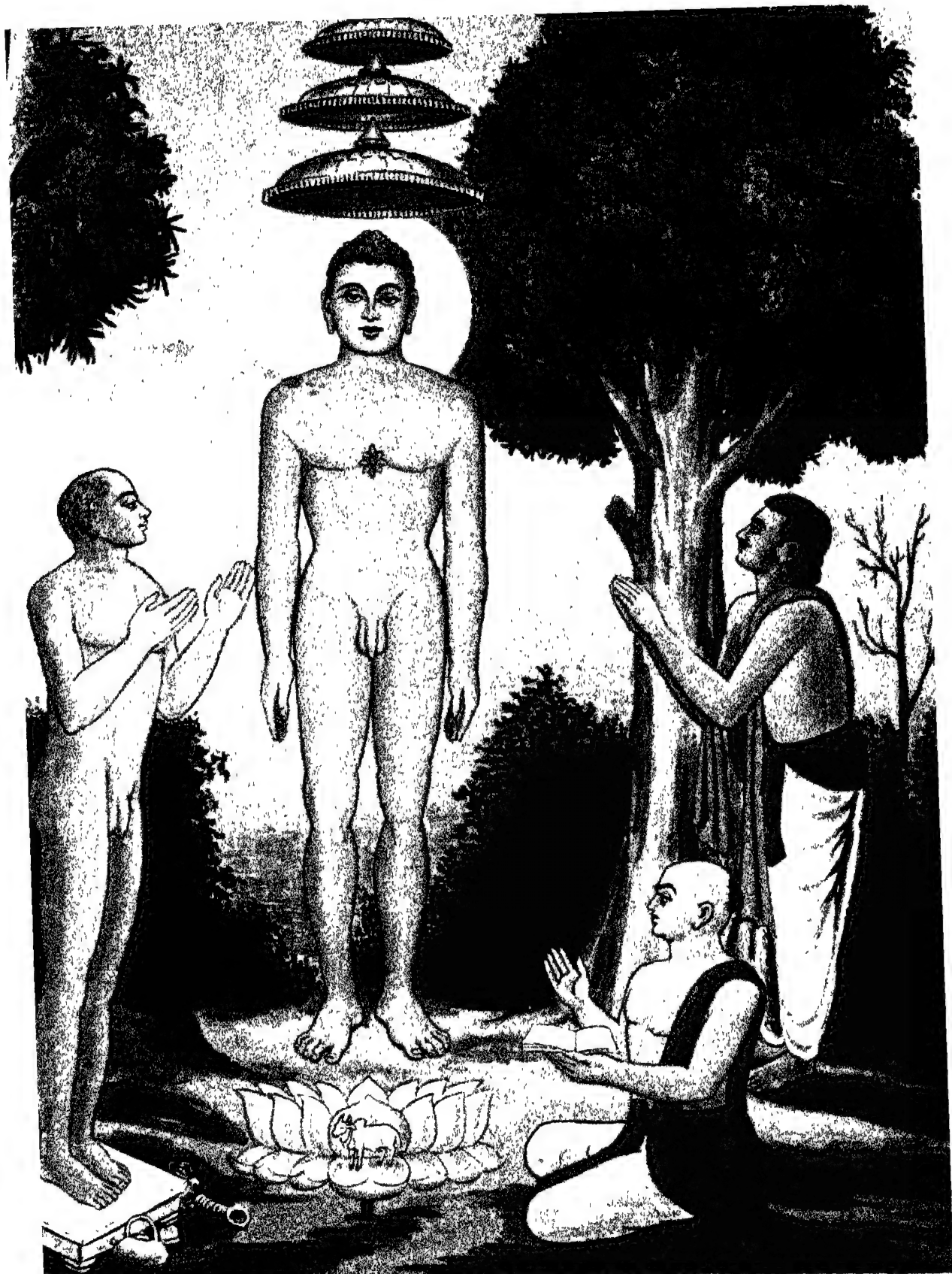
O embodiment of pure wisdom! I have so little knowledge that I am an object of ridicule for the wise. Still, my devotion for you stirs me to sing hymns in your praise, as the mangoes sprout during the spring to impell the cuckoo produce its melodious Coo.

अर्थ - विद्वानों की हँसी के पात्र, मुझ अल्पज्ञानी को आपकी भक्ति ही बोलने को विवश करती है। वसन्त ऋतु में कोयल जो मधुर शब्द करती है उसमें निश्चय से आम्र कलिका ही एक मात्र कारण है।

O Lord! only devotion for you makes me to speak. I am really not learned but could be ridiculed by the learned. The cuckoo makes the sweetest strings in spring surely the sprouts of the mangoes are the only cause.

चित्र परिचय ⇨

आम्रमंजरी को देखकर कोयल मधुर स्वर में गान कर रही है। आचार्य मानतुंग एवं भक्तगण भगवद्भक्ति से प्रेरित होकर स्तुति करने का प्रयास कर रहे हैं॥६॥

The cuckoo is singing melodiously, seeing the sweet sporut of mangoes, on the other hand, Āchārya Mānatunga and his followers are trying to worship being stimulated by the devotion of God itself.

त्वत्संस्तवेन भव-संतति-सन्निबद्धं पापं क्षणात्क्षय मुपैति शरीर भाजाम्।
आक्रान्त-लोकमलि-नील-मशेषमाशु, सूर्यांशु-भिन्नमिव शार्वरमन्धकारम्।।७।।

Tvat saṁstavena bhava santati sannibaddham
pāpam kṣaṇāt kṣya mupaiti śharīra bhājām.
Ākrānta loka malinīlamaśheṣha māśhu
sūryāṁśhu bhinna miva śhārvaramandhakāram.

जिनवर की स्तुति करने से चिरसंचित भविजन के पाप।
क्षणभर में भग जाते निश्चित इधर उधर अपने ही आप।
सकल लोक में व्याप्त रात्रि का भ्रमर सरीखा काला ध्वान्त।
प्रात: रवि की उग्र किरण लख हो जाता क्षण में प्राणान्त ।।७।।

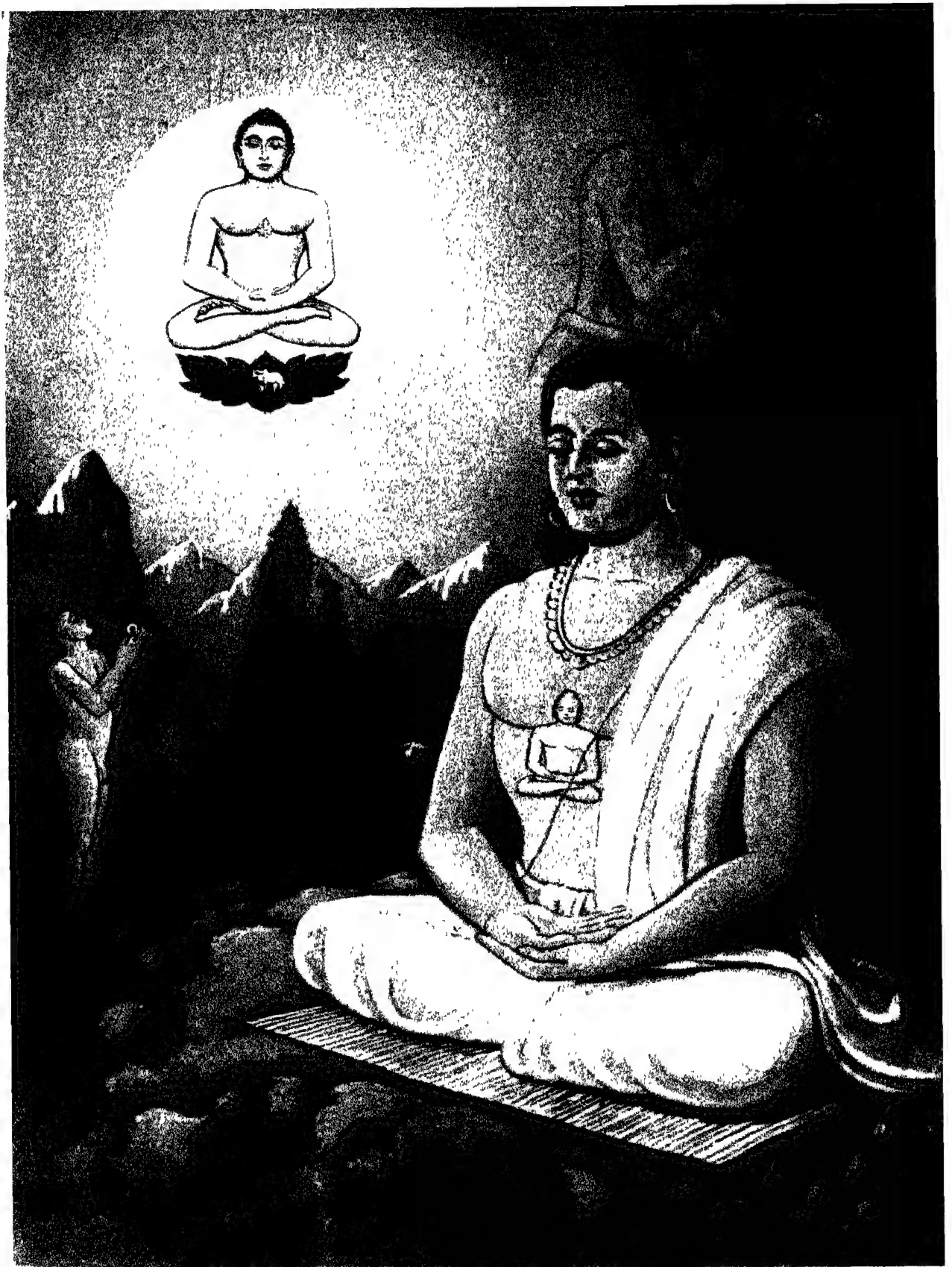
The malignant karmas accumulated by the living beings are instantaneously wiped out by eulogizing you. Just as the piercing sunrays dispel the all enveloping dense darkness, black as a bummle-bee.

अर्थ - आपकी स्तुति से, प्राणियों के, अनेक जन्मों में बांधे गये पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं जैसे सम्पूर्ण लोक में व्याप्त रात्रि का अंधकार सूर्य की किरणों से क्षणभर में छिन्न भिन्न हो जाता है।

The darkness of the night prevalent in the whole universe gets scatterd and Vanish within a moment of the rays by the sun. Similarly O Lord! due to your worship the demerits of lives of several births get annihilated within an moment.

चित्र परिचय ⇨

प्रभु भक्ति में लीन भक्त से क्रोधादि कषाय एवं पाप दूर भाग रहे हैं। दूसरी ओर सूर्योदय होते ही गहन अंधकार दूर होता जा रहा है।।७।।

All the sins and passions are automatically going away from the devotee, who is completely devoted in the devotion, as the darkness is vanished at the rise of the sun.

मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्।
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता-फलद्युतिमुपैति ननूद-बिंदुः।।८।।

Matvetinātha tava saṁstavanaṁ mayeda
mārabhyate tanu dhiyāpi tava prabhāvāt.
Cheto hariṣhyati satāṁ nalinī daleṣhu
muktāphala dyutimupaiti nanūda binduḥ.

मैं मतिहीन दीन प्रभु तेरी शुरु करूँ स्तुति अघहान ।
प्रभु प्रभाव ही चित्त हरेगा सन्तों का निश्चय से मान ।
जैसे कमल पत्र पर जलकण मोती कैसे आभावान ।
दिपते हैं फिर छिपते हैं असली मोती में हे भगवान ।।८।।

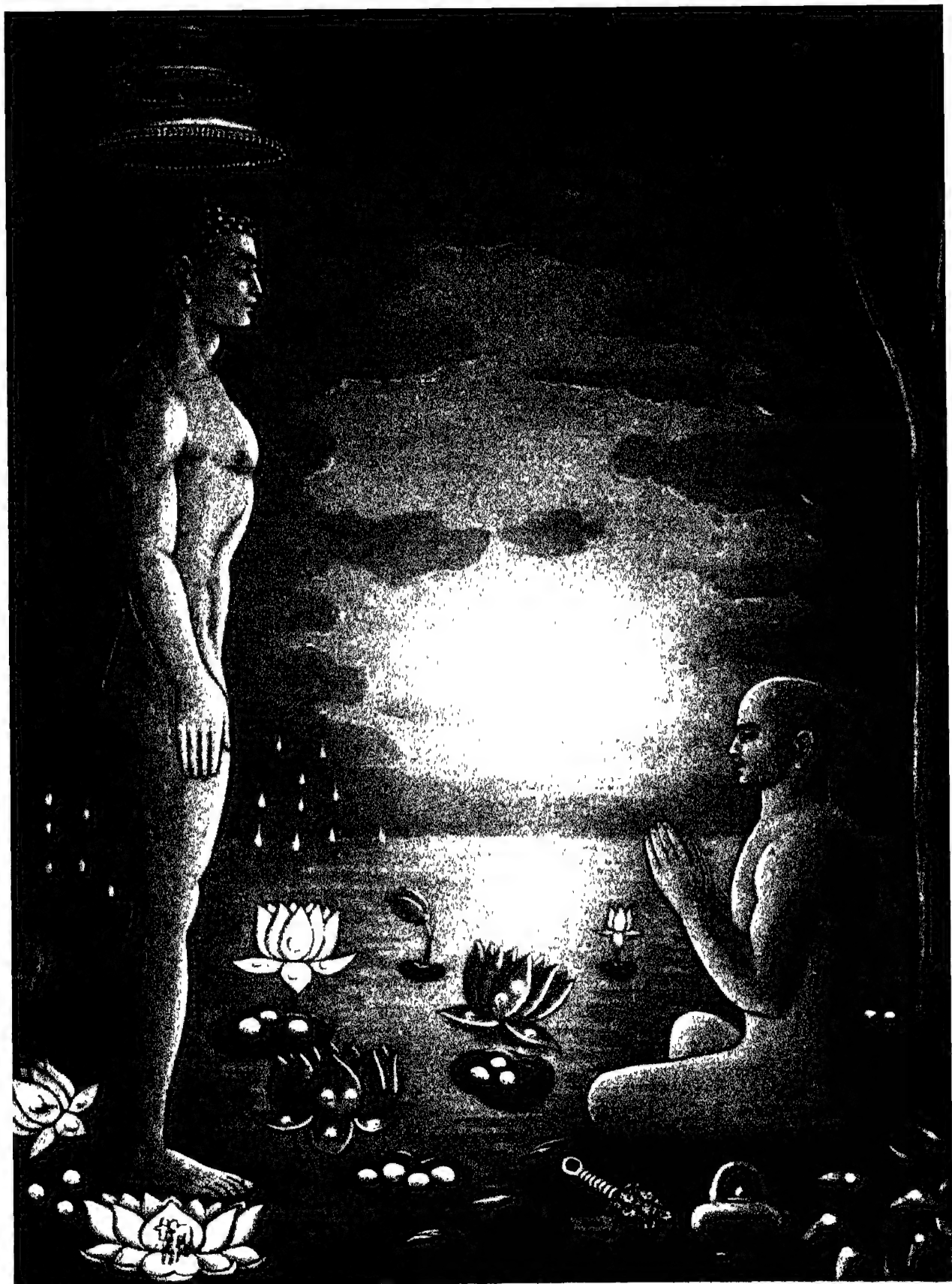
I compose this Panegyric with the belief that, though composed by an ignorant person like me, it will certainly please noble people due to your divine influence. Indeed, when on lotus leaves, dew drops glitter like pearls presenting a pleasant sight.

अर्थ - हे स्वामिन्! ऐसा मानकर मुझ मन्दबुद्धि के द्वारा भी आपका यह स्तवन प्रारम्भ किया जाता है, जो आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को हरेगा। निश्चय से पानी की बूँद कमलिनी के पत्तों पर मोती के समान शोभा को प्राप्त करती है।

O Master! this prayer is begun even by the ignorant like me. Still it will win the hearts of the gentle due to your influence. The waterdrops on the leaves of the lotus reach the top of glory as pearls infact.

चित्र परिचय ⇨

सरोवर में खिले हुए कमलों पर ओस कण मोती के समान शोभित हो रहे हैं। आचार्य मानतुंग के भक्तिपूर्ण वचन भी उज्ज्वल मोती के समान शोभायमान है।।८।।

Dew drops are seeming very beautiful on the leaves of the bloomed lotus flower in the pool. Devoted preachings of Āchārya Mānatunga are glorious like pearls.

आस्तां तवस्तवनमस्त-समस्त दोषं, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति।
दूरे सहस्त्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि।।९।।

Āstām tava stavanamasta samasta doṣam
tvat saṁkathāpi jagatāṁ duritāni hanti.
Dūre sahasra kiranaḥ kurute prabhaiva
padmā kareṣhu jalajāni vikāsa bhāñji.

दूर रहे स्तोत्र आपका जो कि सर्वथा है निर्दोष ।
पुण्य कथा ही किन्तु आपकी हर लेती है कल्मष कोष ।
प्रभा प्रफुल्लित करती रहती, सर के कमलों को भरपूर ।
फेंका करता सूर्य किरण को, आप रहा करता है दूर ।।९।।

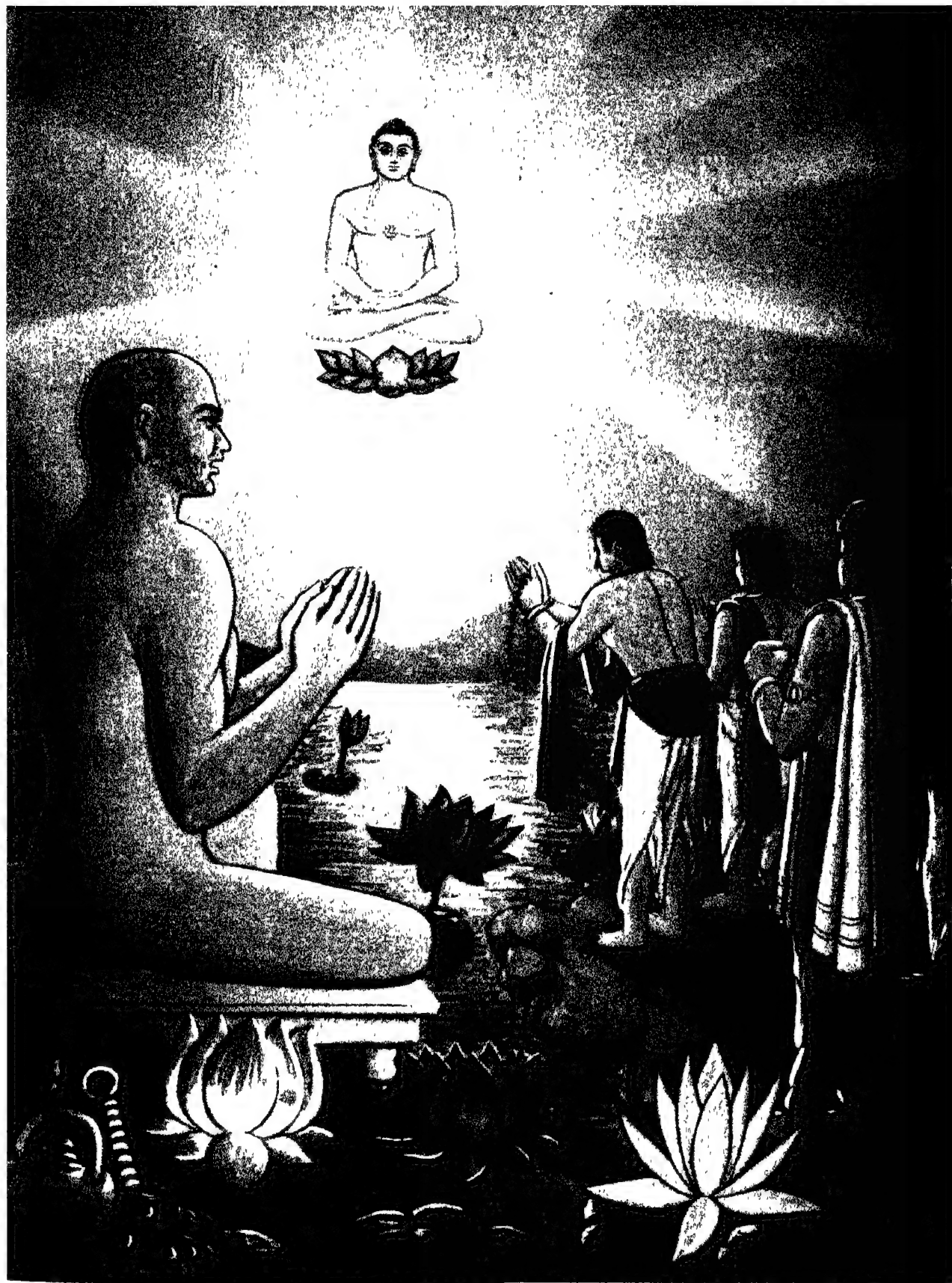
The brilliant sun is far away; still, at dawn its soft glow makes the drooping lotus buds bloom. Similarly, O Jina ! Let alone the immeasurable powers of your eulogy, mere utterance of your name with devotion destroys the sins of Beings and purifies them.

अर्थ - सम्पूर्ण दोषों से रहित आपका स्तवन तो दूर, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियो के पापों का नाश कर देती है। जैसे, सूर्य तो दूर, उसकी प्रभा ही सरोवर में कमलों को विकसित कर देती है।

Leave alone your prayer, without any flow even your sacred story destroys the demerits of lives. Living beings apart the sun even its illumination is enough to bloom the lotus of lakes.

चित्र परिचय ➪

सूर्य की प्रभा से सरोवर में कमल विकसित हो रहे हैं। भगवान की पुण्य कथा से भक्तगण पापमुक्त हो रहे हैं।।९।।

Lotus flowers are blooming in the pool due to lustre of the sun. All the sins of the devotees are being removed due to meritorious preachings of the God.

नात्यद्भुतं भुवन-भूषण भूत-नाथ ! भूतैर्गुणैर्भुवि भवंतमभिष्टुवंत:।
तुल्या भवंति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति॥१०॥

Nātyad bhutaṁ bhuvana bhūṣhaṇa bhūtanātha
bhūtair guṇair bhuvi bhavanta mabhiṣhṭu vantaḥ.
Tulyā bhavanti bhavato nanu tena kiṁvā
bhūtyāśritaṁ ya iha nātma samaṁ karoti.

त्रिभुवन तिलक जगत्पति हे प्रभु सद्गुरुओं के हे गुरुवर्य ।
सद्भक्तों को निजसम करते इसमें नहीं अधिक आश्चर्य ।
स्वाश्रित जन को निजसम करते, धनी लोग धन धरणी से ।
नहीं करें तो उन्हें लाभ क्या उन धनिकों की करनी से ॥१०॥

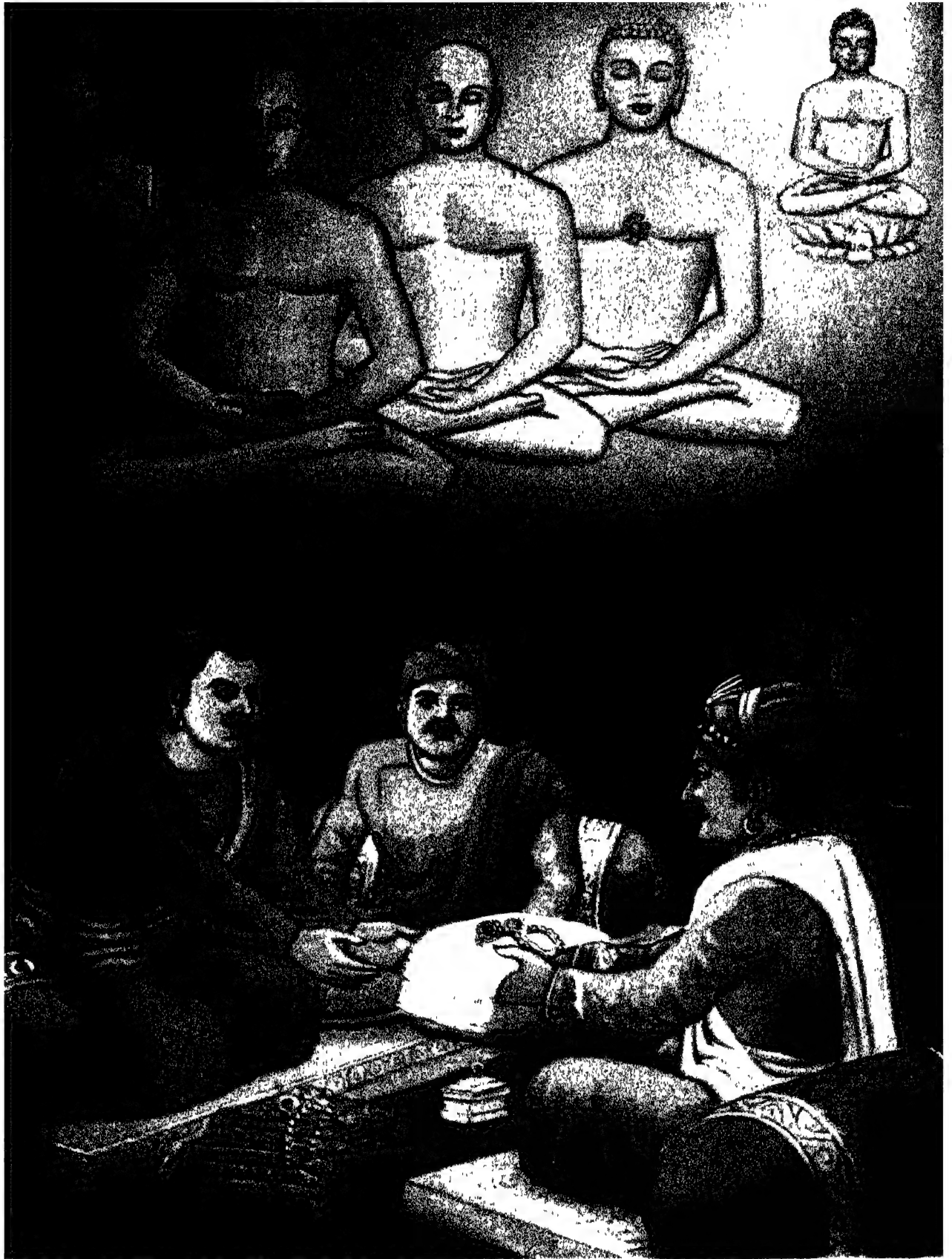
O embelishmence of the world ! It is not surprising that he, who is engrossed in praise of your infinite values of virtues attains your exalted positions. In fact, what is the use of serving such a master who does not allow his dependents to prosper to an exalted position like his? It should not be surprising if a benevolent master makes his subject his equal.

अर्थ - हे जगत् के भूषण! हे प्राणियों के नाथ! सत्यगुणों के द्वारा आपकी स्तुति करने वाले पुरुष पृथ्वी पर यदि आपके समान हो जाते हैं तो इसमें अधिक आश्चर्य नहीं है। क्योंकि उस स्वामी से क्या प्रयोजन, जो इस लोक में अपने अधीन पुरुष को सम्पत्ति के द्वारा अपने समान नहीं कर लेता।

O Jewel of the Universe! O Lord of the lives!! There is no wonder if the devotee on this earth pray you with pure virtues, become, as you are. The reason is that its no use to have a master who does not make his slave as he is.

चित्र परिचय ⇨

उदार चित्त स्वामी से धन राशि प्राप्त कर सेवक कृतकृत्य हो रहे हैं। भगवान की भक्ति से गुण रत्नों को प्राप्त कर भक्त कृतकृत्य हो रहे हैं॥१०॥

Servants are being indebted by getting money from their generous Master. In the same way the devotees are also being blessed by getting virtues from the God.

दृष्ट्वाभवन्तमनिमेष-विलोकनीयं, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्यचक्षुः।
पीत्वा पयः शशिकर-द्युति-दुग्ध-सिंधोः क्षारं जलं जल-निधे रसितुं क इच्छेत्॥११॥

Driṣṭvā bhavanta manimeṣha VilokaNīyam
nānyatra toṣhamupayāti janasya chakṣhuḥ.
Pītvā Payaḥ Śhaśhikara dyuti dugdha sindhoḥ
kṣhāraṁ jalaṁ jala nidhe rasituṁ ka icchhet.

हे अनिमेष विलोकनीय प्रभु तुम्हें देखकर परम पवित्र ।
तोषित होते कभी नहीं हैं नयन मानवों के अन्यत्र ।
चन्द्र किरण सम उज्ज्वल निर्मल क्षीरोदधि का कर जलपान ।
कालोदधि का खारा पानी पीना चाहे कौन पुमान ॥११॥

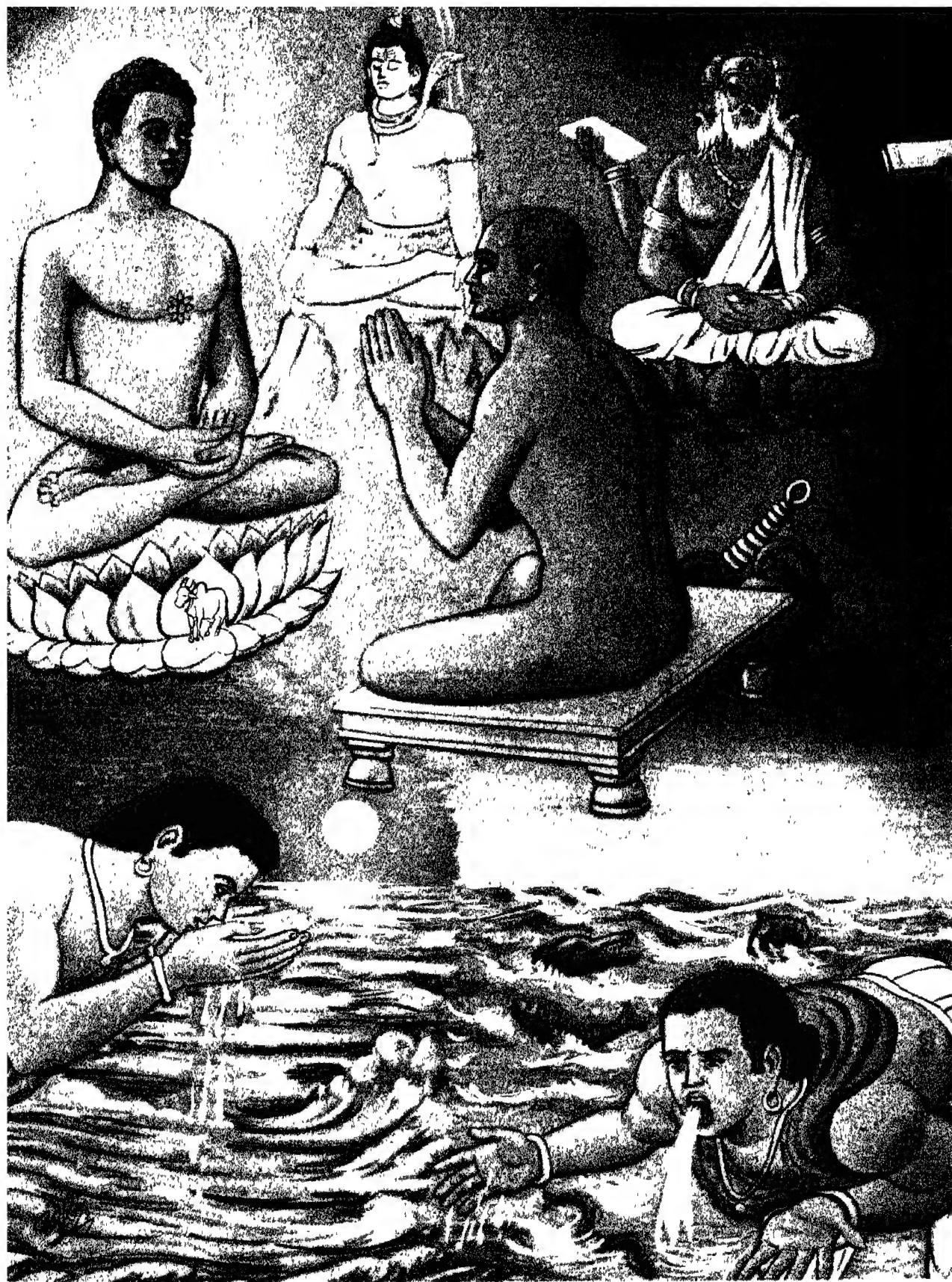
O Jina! your divine magnificence is spell-binding. After looking at your divinity form nothing else pleases the eyes obviously, who would like to taste the saline seawater after drinking fresh water of the divine milk-ocean, pure and soothing like moonlight?

अर्थ - हे अनिमेष दर्शनीय प्रभो! आपके दर्शन के पश्चात् मनुष्यों के नेत्र अन्यत्र सन्तोष को प्राप्त नहीं होते। चन्द्रकीर्ति के समान निर्मल क्षीरसमुद्र के जल को पीकर कौन पुरुष समुद्र के खारे पानी को पीना चाहेगा? अर्थात् कोई नहीं।

No vision could be disabled from your lovely sight, such O you Lord! After having observed you no eye could get contented elsewhere. Is there any person who would like to take the salt water of a saline sea, after having taken moonlit clean water of the divine milk ocean?

चित्र परिचय ⇨

ब्रह्मा अथवा विष्णु को देखकर संतुष्ट न होने वाला भक्त भगवान के सुन्दर रूप को अपलक दृष्टि से देख रहा है। क्षीर समुद्र के मधुर जल का जिसने स्वाद चखा है, वह लवण समुद्र के जल को पीने में असमर्थ है॥११॥

Devotee, who is not satisfied by seeing Brahmā and Viṣhṇu, is looking at the beautiful form of God without winking the eyes. He, who has just taken the taste of the milky ocean is unable to drink the water of salty ocean.

यैः शांत-राग-रुचिभिः परमाणुभिस्त्वं, निर्मापित स्त्रिभुवनैक ललाम-भूत।
तावन्त एव खलु तेऽप्यणवः पृथिव्यां, यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति।।१२।।

Yaiḥ śhānta rāga ruchibhiḥ paramāṇu bhistvam
nirmā-pita stri-bhuvanaika lalāma bhūta.
Tāvanta eva khalu tepyaṇavaḥ pṛithivyām
yatte samāna maparaṁ nahi rūpamasti.

जिन जितने जैसे अणुओं से निर्मापित प्रभु तेरी देह ।
थे उतने वैसे अणु जग में शान्त राग मय निस्संदेह ।
हे त्रिभुवन के शिरोभाग के अद्वितीय आभूषण रूप ।
इसीलिये तो आप सरीखा नहीं दूसरों का है रूप ।।१२।।

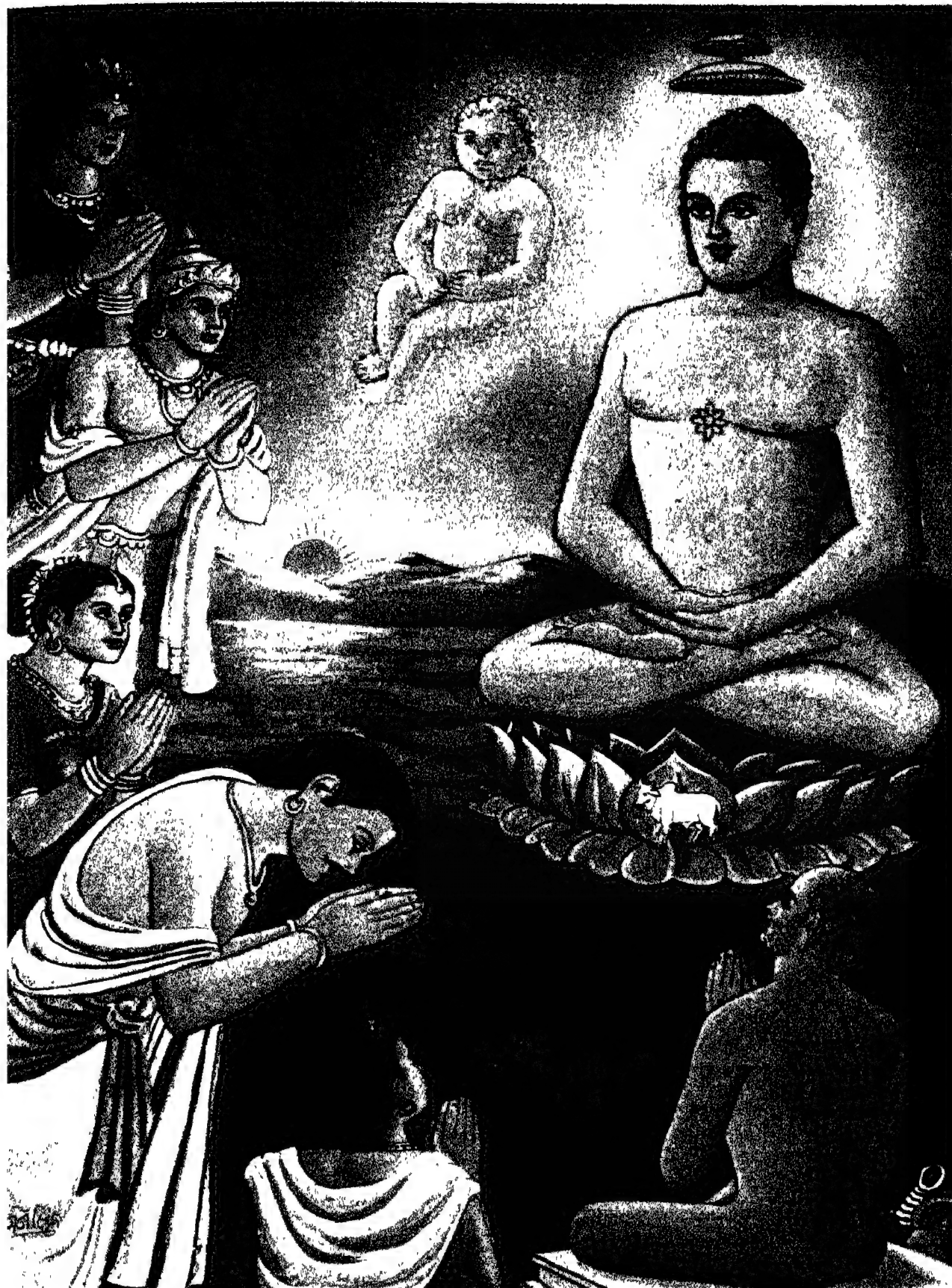
O the sole embelishment of the three realms ! It appears as if the quiescence and harmony imparting ultimate particles became extinct after constituting your body, because I do not witness such out of the world manificence other than yours.

अर्थ - हे त्रिभुवन के एकमात्र आभूषण जिनेन्द्रदेव! जिन रागरहित सुन्दर परमाणुओं के द्वारा आपकी रचना हुई वे परमाणु पृथ्वी पर निश्चय से उतने ही थे क्योंकि आपके समान दूसरा रूप नहीं है।

O Jewel of the three realms! The ultimate particle on this earth were infact only those alone through which your constitution was built up. Those handsome and lovely particles were without love and malice. The reason is that your aesthetical form is unparalleled.

चित्र परिचय ⇨

चित्र में सुन्दर परमाणुओं से निर्मित भगवान का बाल शरीर दिखाया गया है। आचार्य मानतुङ्ग एवं चतुर्णिकाय के देव, अनुपम रूप के धनी भगवान की स्तुति कर रहे हैं।।१२।।

The handsome infant body of the God is shown in the picture constituted by the beautiful particles. Ācharya Mānatunga and all the four kinds of the deities are doing eulogy of unique God

वक्त्रं क्व ते सुर-नरोरग-नेत्र-हारि नि:शेष-निर्जित-जगत्त्रितयोपमानम् ।
बिम्बं कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पाण्डु-पलाश कल्पम् ।।१३।।

Vaktraṁ kva te sura naroraga netrahāri
niḥśeṣa nirjita jagat tritayopamānam.
Bimbaṁ kalanka malinam kva niśhākarasya
yadvāsare bhavati pāṇḍu palāśha kalpam.

कहाँ आपका मुख अति सुन्दर सुर नर उरग नेत्रहारी ।
जिसने जीत लिये सब जग के जितने थे उपमाधारी ।
कहाँ कलङ्की बङ्क चन्द्रमा रङ्क समान कीट सा दीन ।
जो पलाश सा फीका पड़ता दिन में होकर के छवि छीन ।।१३।।

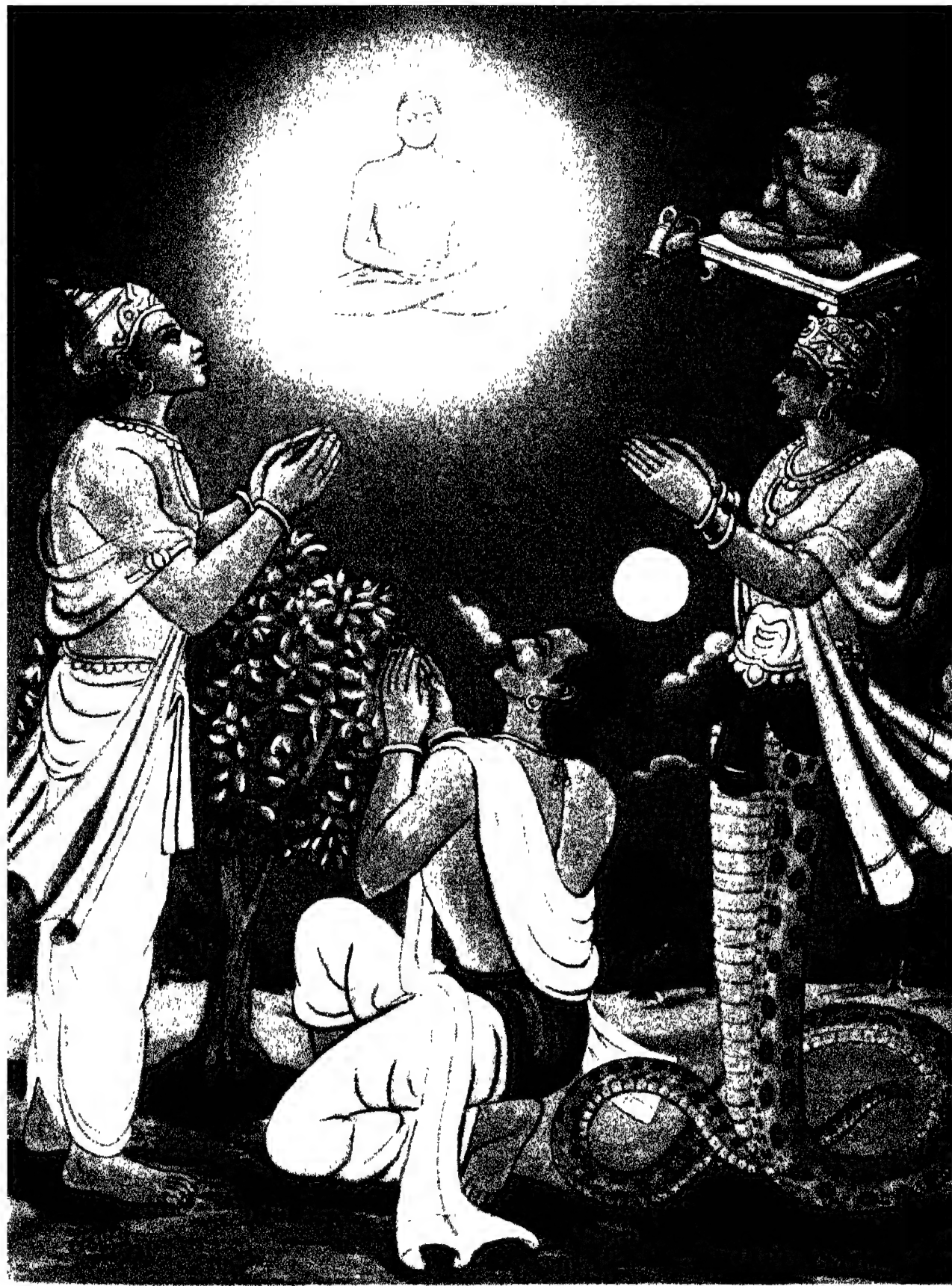
Analogy of your face with the moon does not appear proper to me. How can your scintillating face, that pleases the eyes of gods, angels, human and other beings alike, be compared with the spotted moon that is as dull and pale, during the day, as the autumn leaves? Indeed, even the best available analogy for your face is lowly in comparistion.

अर्थ - हे प्रभो! सम्पूर्ण रूप से तीनों जगत् की उपमाओं का विजेता, देव मनुष्य तथा धरणेन्द्र के नेत्रों को हरने वाला कहाँ आपका मुख? और कलंक से मलिन, चन्द्रमा का वह मण्डल कहाँ? जो दिन में पलाश (ढाक) के पत्ते के समान फीका पड़ जाता।

O Lord! how to compare your face? It surpasses all the similies of the three worlds with all its perfection. Really it is such that eyes of the super human, human and the Lord of the subhuman lose everything. How can it be kept in simile with the aura of the moon having dark spots and the moon which fades away during day like the leave of palāsa.

चित्र परिचय ⇨

भगवान आदिनाथ के दिव्य मुखमण्डल को देखकर देव, मनुष्य, नागकुमार आनन्दित हो रहे हैं। दूसरी ओर दिखाई दे रहा है, दिन के समय ढाक के पीले पत्तों की भाँति फीका निस्तेज और कलङ्कयुक्त चन्द्रमा।।१३।।

Kalpavasi deties, Nāgakumār a deities and Human beings are extremely pleised by looking charmed at the divine face of Lord Ādinātha. On the other hand the moon, who is looking feeble, brightless, dull, full of spot and like yellow leaves of the palasa tree; even in the day time.

सम्पूर्ण-मण्डल-शशांक-कला-कलाप-शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति।
ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर-नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्॥१४॥

Sampūrṇa maṇdala śhaśhānka kalā kalāpa
śubhrā guṇāstri bhuvanaṁ tava langhayanti.
Ye saṁśhritāstri jagadīśhwara nātha mekam
kastān nivārayati saṁcharto yatheṣṭam.

तव गुण पूर्ण शशांक कान्तिमय कला कलापों से बढ़के ।
तीन लोक में व्याप रहे हैं जो कि स्वच्छता में चढ़के ।
विचरें चाहे जहाँ कि जिनको जगन्नाथ का एकाधार ।
कौन माई का जाया रखता उन्हें रोकने का अधिकार ॥१४॥

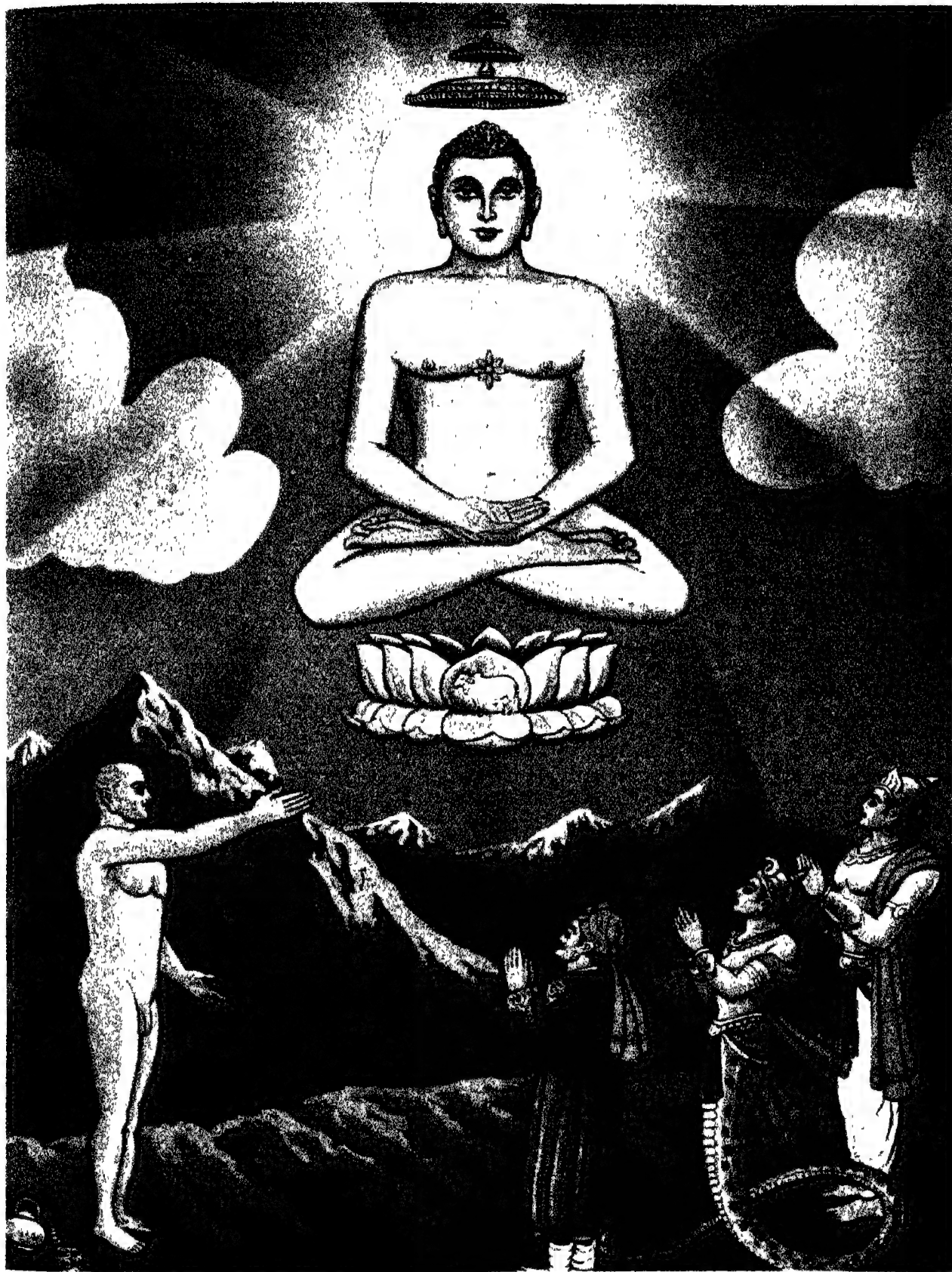
O lord of the three realms ! Surpassing the glow of the full moon, your infinite virtues are radiating throughout the universe even beyond the three realms; the hymns in praise of your virtues can be heard everywhere throughout universe. Indeed, who can curb the freedom of movement of devotees of the only omnipotent like you? (Certainly no one is capable of.)

अर्थ - पूर्ण चन्द्र की कलाओं के समान उज्ज्वल आपके गुण, तीनों लोकों में व्याप्त हैं क्योंकि जो अद्वितीय त्रिजगत् के भी नाथ के आश्रित हैं उन्हें इच्छानुसार घूमते हुए कौन रोक सकता है? कोई नहीं।

O Lord! your fiery clean virtues are like the phases of the full moon and predominant in all the three worlds. The reason is who could prevent the wishful movement of those who have the patronage of the unique Lord of all the three worlds.

चित्र परिचय ⇨

पूर्णिमा की चन्द्रकलाओं के समान भगवान के अनन्त दर्शन आदि गुण तीनों लोकों में फैल रहे हैं। चक्रवर्ती, धरणेन्द्र, देवेन्द्र सहित आचार्य मानतुङ्ग प्रभु का यशोगान कर रहे हैं॥१४॥

The infinite virtues of the God are being spread in all the three universe like the brightened light of full moon. Āchārya Mānatunga along with Chakrawarti, Dharṇendra, and Devendra is praying the God.

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि, नीतं मनागपि मनो न विकार-मार्गम्।
कल्पान्त-काल-मरुता चलिताचलेन, किं मन्दराद्रि-शिखरं चलितं कदाचित्।।१५।।

Chitraṁ kimatra yadi te tridaśhānga nābhi
nīrtaṁ manāgapi mano na vikāra mārgam.
Kalpānta kāla marutā chalitā chalena
kim mandarādri śhikharaṁ chalitaṁ kadāchit.

मद की छकीं अमर ललनाएँ प्रभु के मन में तनिक विकार ।
कर न सकीं आश्चर्य कौन सा रह जाती है मन को मार ।
गिरि गिर जाते प्रलय पवन से तो फिर क्या वह मेरु शिखर ।
हिल सकता है रचमात्र भी पाकर झंझावात प्रखर ।।१५।।

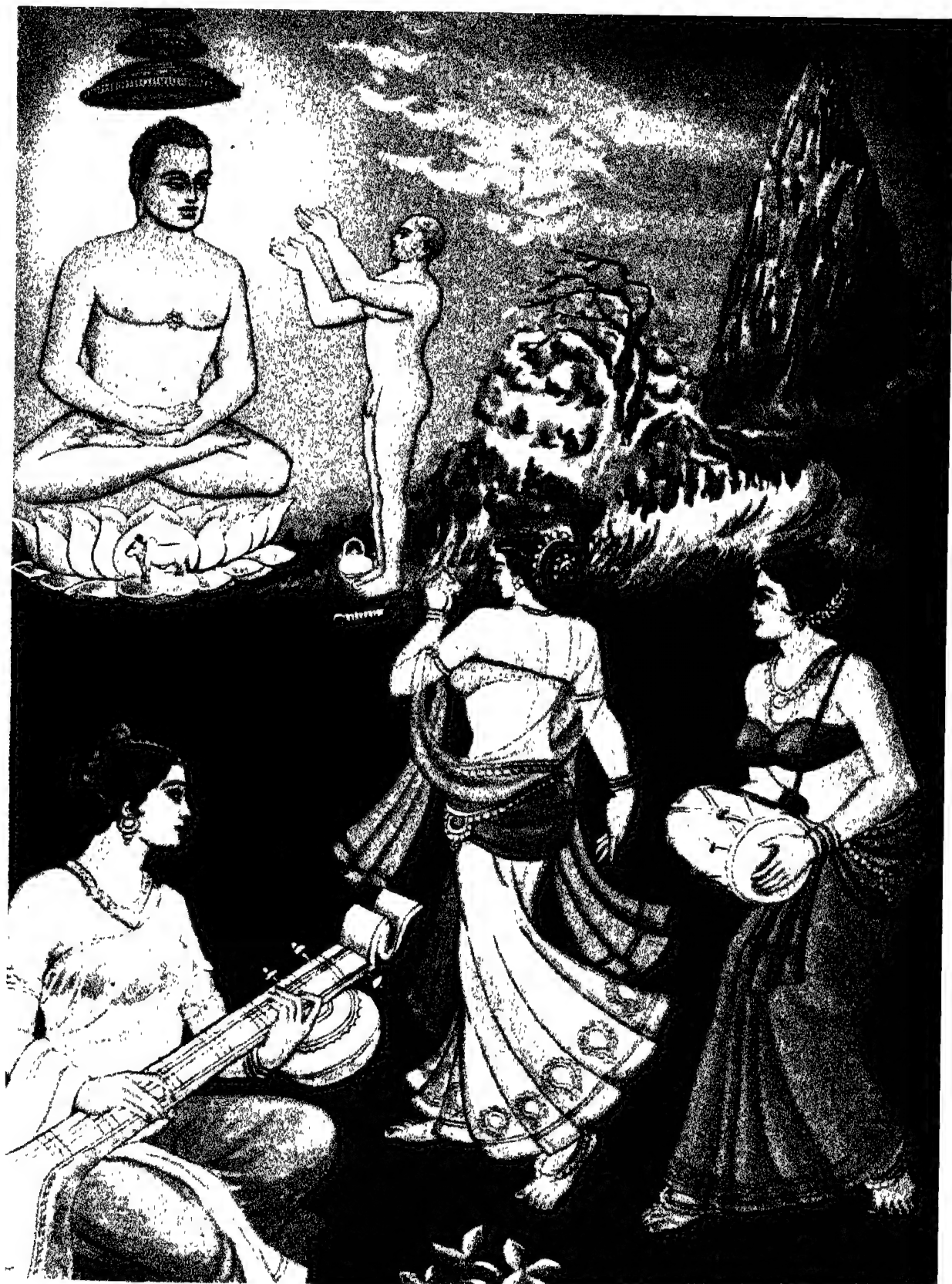
O Passionless! Divine nymphs have tried their best to allure you through libid gestures, but it is not surprising that your tranquillity has not been disturbed even fractionally of course, the tremendous gale of the doomsday, that moves common hillocks, can not disturb even the tip of the great Sumeru mountain.

अर्थ - यदि आपका मन देवाङ्गनाओ के द्वारा किंचित् भी विकृति को प्राप्त नहीं कराया जा सका, तो इस विषय मे आश्चर्य ही क्या है? पर्वतों को हिला देने वाली प्रलयकाल की पवन के द्वारा क्या कभी मेरु पर्वत का शिखर हिल सका है? नहीं।

O Lord! What is the wonder if your mind not be moved even the least little most by the beautiful build up of the Goddess? Has it been ever possible even for the winds of the big bang which move the mountains could ever shake the spire of the Meru.

चित्र परिचय ⇨

सामान्य पर्वतों को हिला देने वाली प्रलय काल की प्रचण्ड वायु सुमेरु को हिलाने मे असमर्थ है। हाग विलासों से परिपूर्ण अप्सराओ के मोहक नृत्य के सम्मुख भी आदिनाथ प्रभु सुमेरु की तरह अकम्प विराजमान हैं।।१५।।

The dooms of time, which can destroy all the mountains; is quiet unable even to harm a bit to Sumeru. In the same way the extremely beautiful angels are quiet unable to attract even a litle bit to Lord Ādinātha who is firmed like Sumeru mountain.

निर्धूम-वर्तिरपवर्जित-तैल-पूरः कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटी-करोषि।
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ जगत्प्रकाशः।।१६।।

Nirdhūma VartiraPavarjita tailapūraḥ
kṛtshnaṁ jagattraya midaṁ prakatīkaroṣhi.
Gamyo na jātu marutāṁ calita calānāṁ
dīpoparastva masināthā jagat prakaśaḥ.

धूम न बत्ती तेल बिना ही प्रकट दिखाते तीनों लोक ।
गिरि के शिखर उड़ाने वाली, बुझा न सकती मारुत झोक ।
तिस पर सदा प्रकाशित रहते गिनते नहीं कभी दिन रात ।
ऐसे अनुपम आप दीप हैं स्वपर प्रकाशक जग विख्यात ।।१६।।

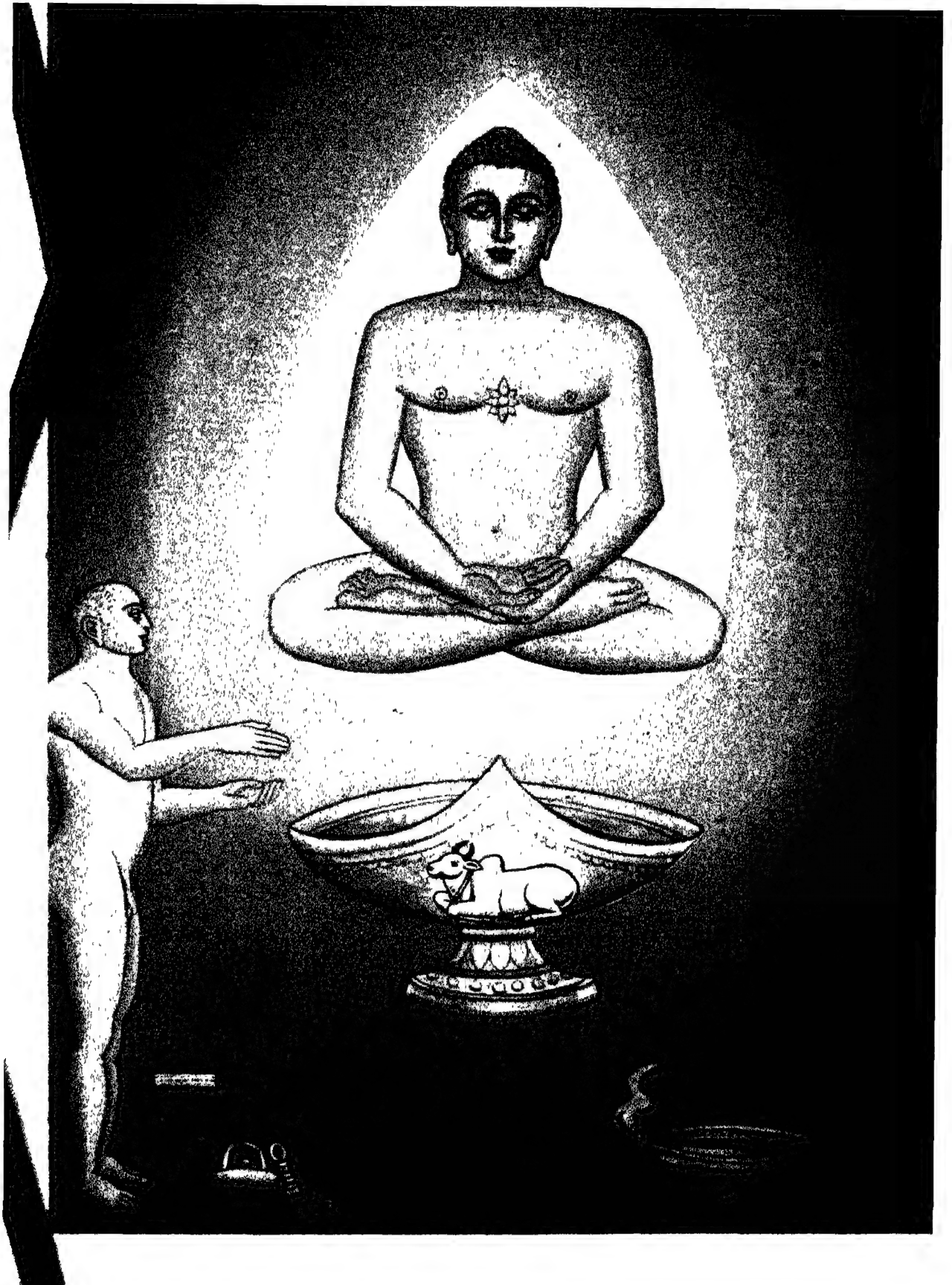
O lord! You are an all enlightening divine lamp that needs neither a wick nor oil, and is smokeless, yet enlightens three realms. Even the storm that moves the immovable does not effect it.

अर्थ - हे स्वामिन्! आप धूम तथा बाती से रहित, तेल के प्रवाह के बिना भी इस सम्पूर्ण लोक को प्रकट करने वाले अपूर्व जगत् प्रकाशक दीपक हैं जिसे पर्वतों को हिला देने वाली वायु भी कभी बुझा नहीं सकती।

O Master! You are the unprecedented lamp illuminating the whole world for manefesting the whole universe even without the current of oil and even without the smoke and wick. You are such an unprecedented lamp which can never be extiguished even by the storm moving the mountains.

चित्र परिचय ⇨

दीपक, काला धुआँ उगलते हुए प्रकम्पित लौ से युक्त है। भगवान आदिनाथ सम्पूर्ण लोक को प्रकाशित करने वाले धूमरहित दीपक के समान प्रतीत हो रहे हैं।।१६।।

The vibrating flame of the lamp is emiting the black smoke. But on the other hand the virtuous Lord Ādināth who is giving light to the whole universe smokelessly.

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहु-गम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति।
नाम्भोधरोदर-निरुद्ध-महा-प्रभावः सूर्यातिशायि-महिमासि मुनीन्द्र लोके ॥१७॥

Nāstaṁ kadāchidu payāsi na rāhu gamyaḥ
spaṣṭī karoṣhi sahasā yuga pajjaganti.
Nāmbho dharodara niruddha mahā prabhāvaḥ
sūryāti śāyi mahimāsi muneendra loke.

अस्त न होता कभी न जिसको ग्रस पाता है राहु प्रवल ।
एक साथ वतलाने वाला, तीन लोक का ज्ञान विमल ।
रुकता कभी प्रभाव न जिसका वादल की आकर के ओट ।
ऐसी गौरव गरिमा वाले आप अपूर्व दिवाकर कोट ॥१७॥

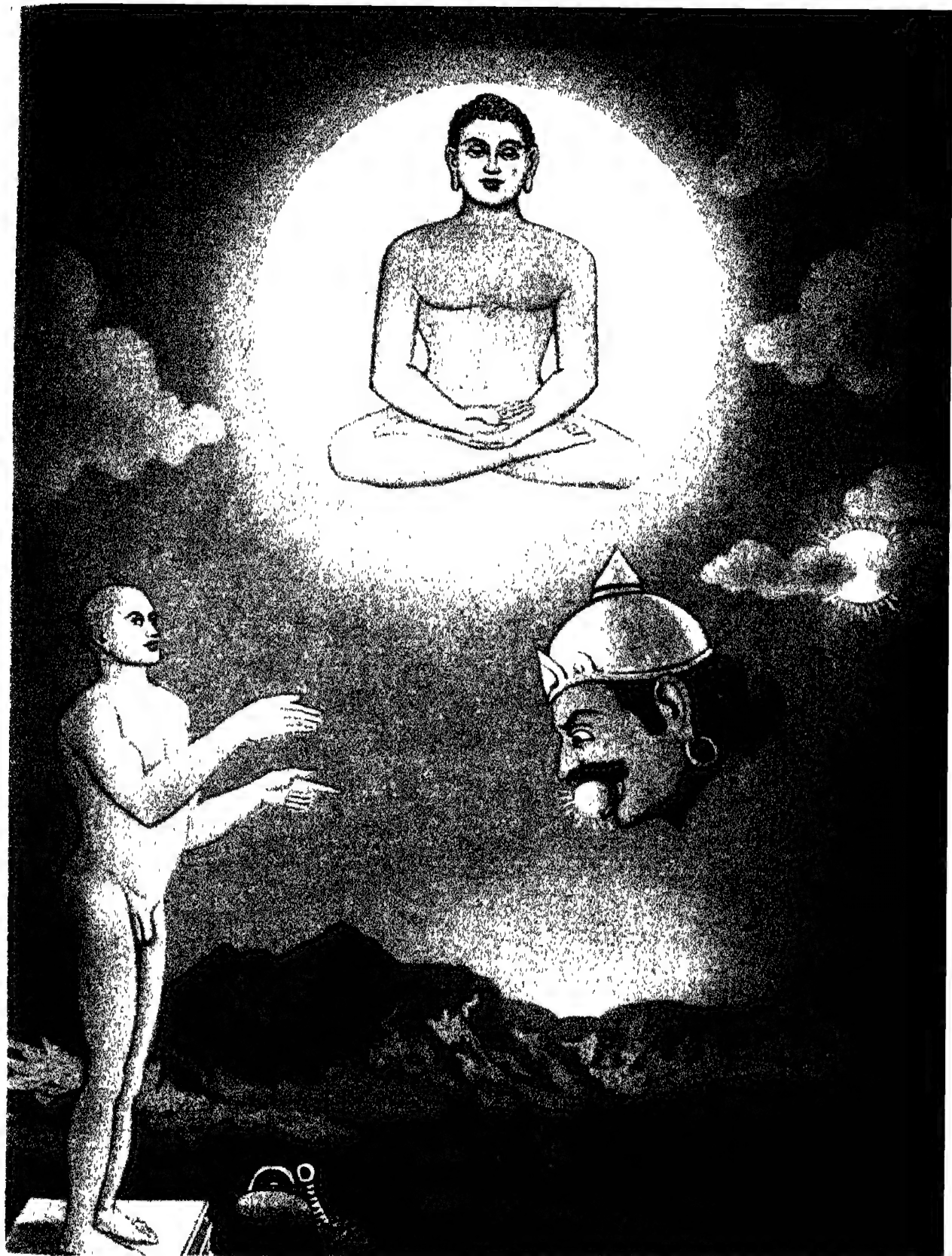
O Monk of monks! Your abounding glory is greater than that of the sun. The sun rises and sets, it is eclipsed and is covered by clouds, but the orb of Your ominiscience is ever shining, it never sets and glow of your omniscience reaches to the every part of the world without any obstacles.

अर्थ - हे मुनीन्द्र! आप न तो कभी अस्त होते है न ही राहु के द्वारा ग्रसे जाते है और न आपका महान तेज मेघ से तिरोहित होता है आप एक साथ तीनों लोकों को शीघ्र ही प्रकाशित कर देते हैं अतः आप सूर्य से भी अधिक महिमावन्त है।

O Lord of the monks! Never you set and never you are shadowed by the Rāhū, nor ever your great glow fades. You are far more glorious than the sun, as you enlighten all the three worlds within an instant.

चित्र परिचय ⇨

चित्र में सूर्य को राहू के द्वारा गसित दिखाया है, लेकिन गुरुदेव आदिनाथ रूप सूर्य को ग्रसने मे समर्थ कोई राहू नहीं है॥१७॥

As illustrated the Rāhu is eating up to the sun. But none dare to finish up the Ādinātha like Lord.

नित्योदयं दलितमोहमहांधकारं, गम्यं न राहु वदनस्य न वारिदानां।
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकांति, विद्योतयज्जगदपूर्वशशांकबिंबम् ।।१८।।

Nityo dayaṁ dalita moha mahāndha kāram
gamyaṁ na rāhu vadanasya na vāridānāṁ.
Vibhrājate tava mukhābja manalpa kānti
vidyotayajjagadpūrva śhaśhānka biṁbam.

मोह महातम दलने वाला सदा उदित रहने वाला ।
राहु न बादल से दबता पर सदा स्वच्छ रहने वाला ।
विश्व प्रकाशक मुख सरोज तव अधिक कान्तिमय शान्तिस्वरूप ।
है अपूर्व जग का शशि मण्डल जगत शिरोमणि शिव का भूप ।।१८।।

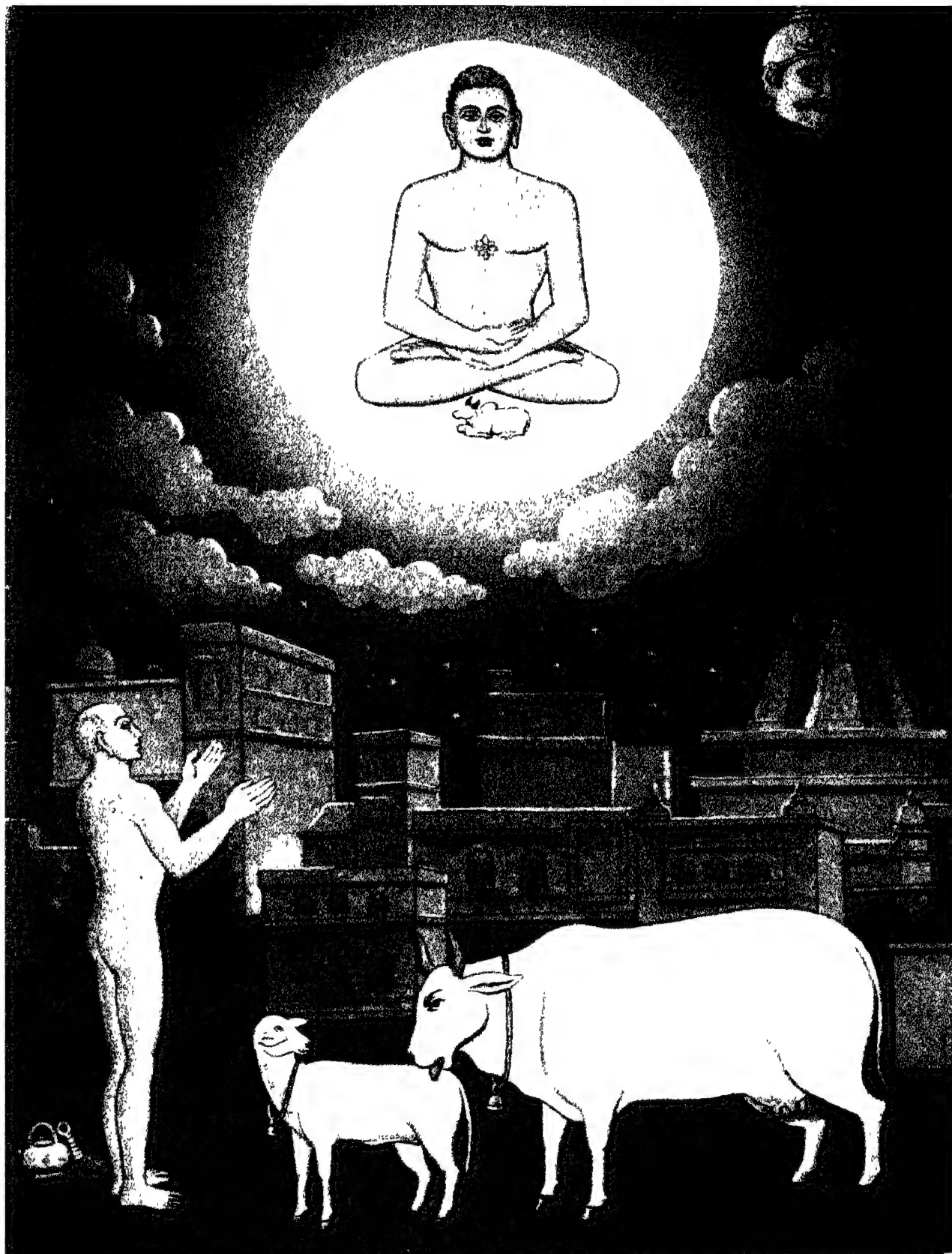
O Lord! Your lotus face is a moon Par-excellence. The moon shines only at night, it is eclipsed and veiled by the clouds but your ever radiant face removes the universal darkness of ignorance and desire.

अर्थ - हमेशा उदित रहने वाला, मोहरूपी अंधकार को नष्ट करने वाला जिसे न तो राहु ग्रस सकता है, न ही मेघ आच्छादित कर सकते हैं, अत्यधिक कान्तिमान, जगत को प्रकाशित करने वाला आपका मुखकमल रूप अपूर्व चन्द्रमण्डल शोभित होता है।

O supreme Beloved! Your face as a lotus decorates an unprecedented orbit of the moon. It is ever risen. It the destroyer of the darkened ignorance of charm. It can never be eclipsed by the Rāhū. It can never be covered by the clouds. It is full of such an extremely lucid lustre that enlightens the universe.

चित्र परिचय ⇨

चन्द्रमा राहु एवं बादलों से प्रभावहीन हो रहा है। भगवान ऋषभदेव का मुखचन्द्र अक्षय प्रकाश युक्त है। भगवान की धवल कीर्ति का बखान करता हुआ धवल वर्ण गौ-वत्स प्रस्तुत है।।१८।।

The moon is being affected with helplessness by Rāhu and clouds. None can affect even a bit to Lord Ādinātha. The illustrated white cow and calf are telling the complete justified fairness of the virtues of Lord.

किं शर्वरीषु शशिनाह्नि विवस्वता वा, युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमःसु नाथ।
निष्पन्न शालिवनशालिनि जीवलोके, कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रैः ॥१९॥

Kiṁ śharva Riṣhu śhaśhi nānhi vivasvatāvā?
yuṣman mukhendu daliteṣhu tamahsu nātha.
Niṣhpanna śhālivana śhālini jīvaloke
kāryaṁ kiyajjala dharair jala bhāra namraiḥ.

नाथ आपका मुख जब करता अन्धकार का सत्यानाश ।
तब दिन में रवि और रात्रि में चन्द्रबिम्ब का विफल प्रयास ।
धान्य खेत जब धरती तल के पके हुए हों अति अभिराम ।
शोर मचाते जल को लादे हुए घनों से तब क्या काम ॥१९॥

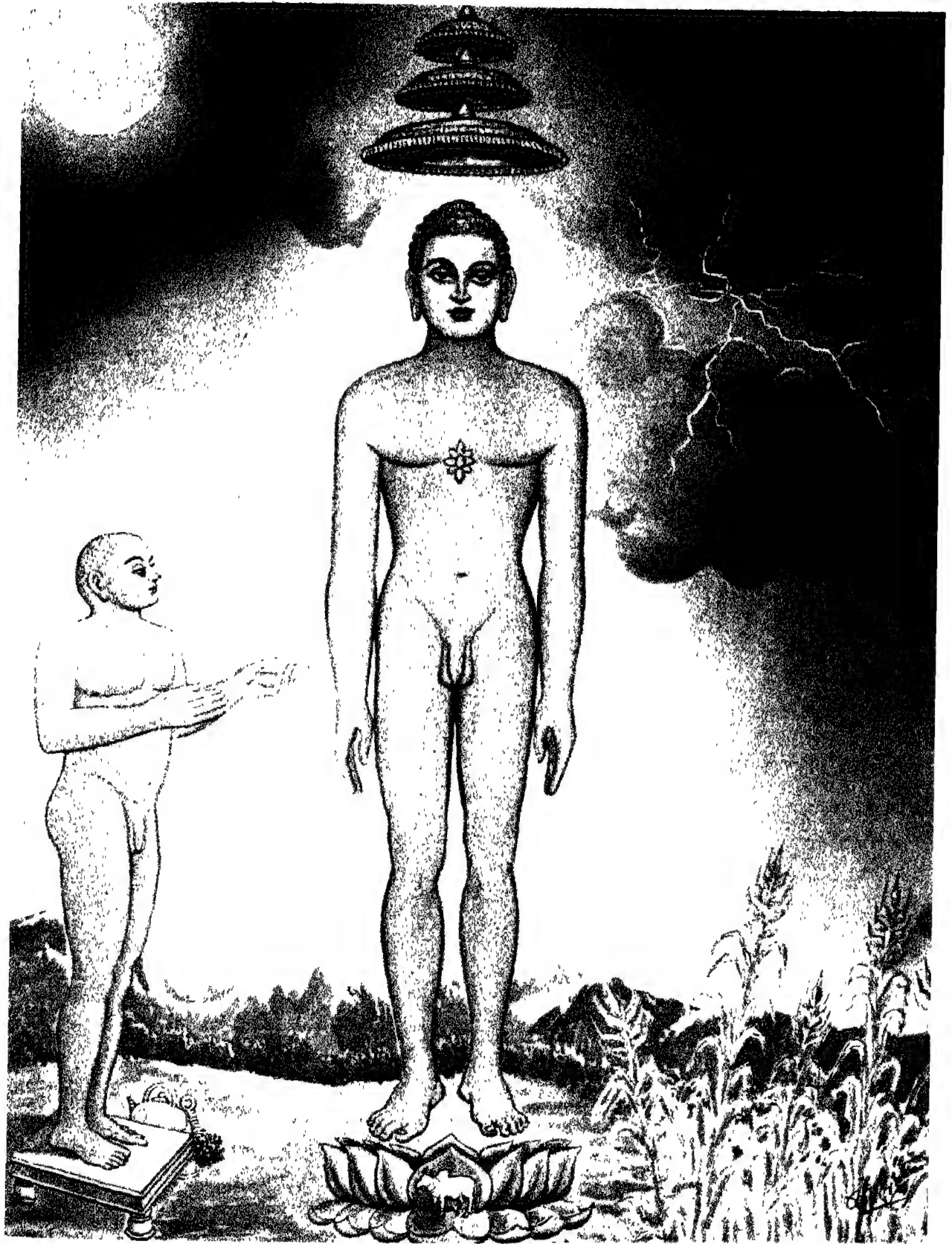
O Lord of the universe! Where is the need of the sun during the day and the moon during the night when your ever radiant face sweeps away the darkness of the world. Indeed, once the crop is ripe there is no need of the thundering rainy clouds.

अर्थ - हे स्वामिन्! जब अंधकार आपके मुख रूपी चन्द्रमा के द्वारा नष्ट हो जाता है तो रात्रि में चन्द्रमा से एवं दिन में सूर्य से क्या प्रयोजन? पके हुए धान्य के खेतों से शोभायमान धरती तल पर पानी के भार से झुके हुए मेघों से फिर क्या प्रयोजन।

What is the purpose of the moon at night and the sun during the day when the darkend ignorance is annuled by the moonlike face of yours? What is the purpose of the aproaching heavy clouds down by water on the earth, fully enriched with the forest of golden ripened crops.

चित्र परिचय ⇨

पके हुए धान्य खेतों के लिये बिजली से परिपूर्ण जलधर अनुपयुक्त प्रतीत हो रहे हैं। तीन लोक के अंधकार को दूर करने वाले देवाधिदेव ऋषभदेव के मुखमण्डल के समक्ष सूर्यचन्द्र भी तुच्छ हैं ॥१९॥

As a lot of water is quite unuseful for a ripen crop; so the importance of sun and moon etc., is of no value indeed; before the virtue of the Lord Ādinatha.

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु।
तेज:स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं, नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि ।।२०।।

Gyānaṁ yathā tvayi vibhāti kritāva kāśhaṁ
naivaṁ tathā Hariharā dishu nāyakeshu.
Tejaḥ sfuran maṇishu yāti yathā mahattvam
naivaṁ tu kācha śhakale kiraṇā kulepi.

जैसा शोभित होता प्रभु का स्वपर प्रकाशक उत्तम ज्ञान ।
हरिहरादि देवों में वैसा कभी नहीं हो सकता भान ।
अति ज्योतिर्मय महारतन का जो महत्व देखा जाता ।
क्या वह किरणाकुलित काँच में अरे कभी लेखा जाता ।।२०।।

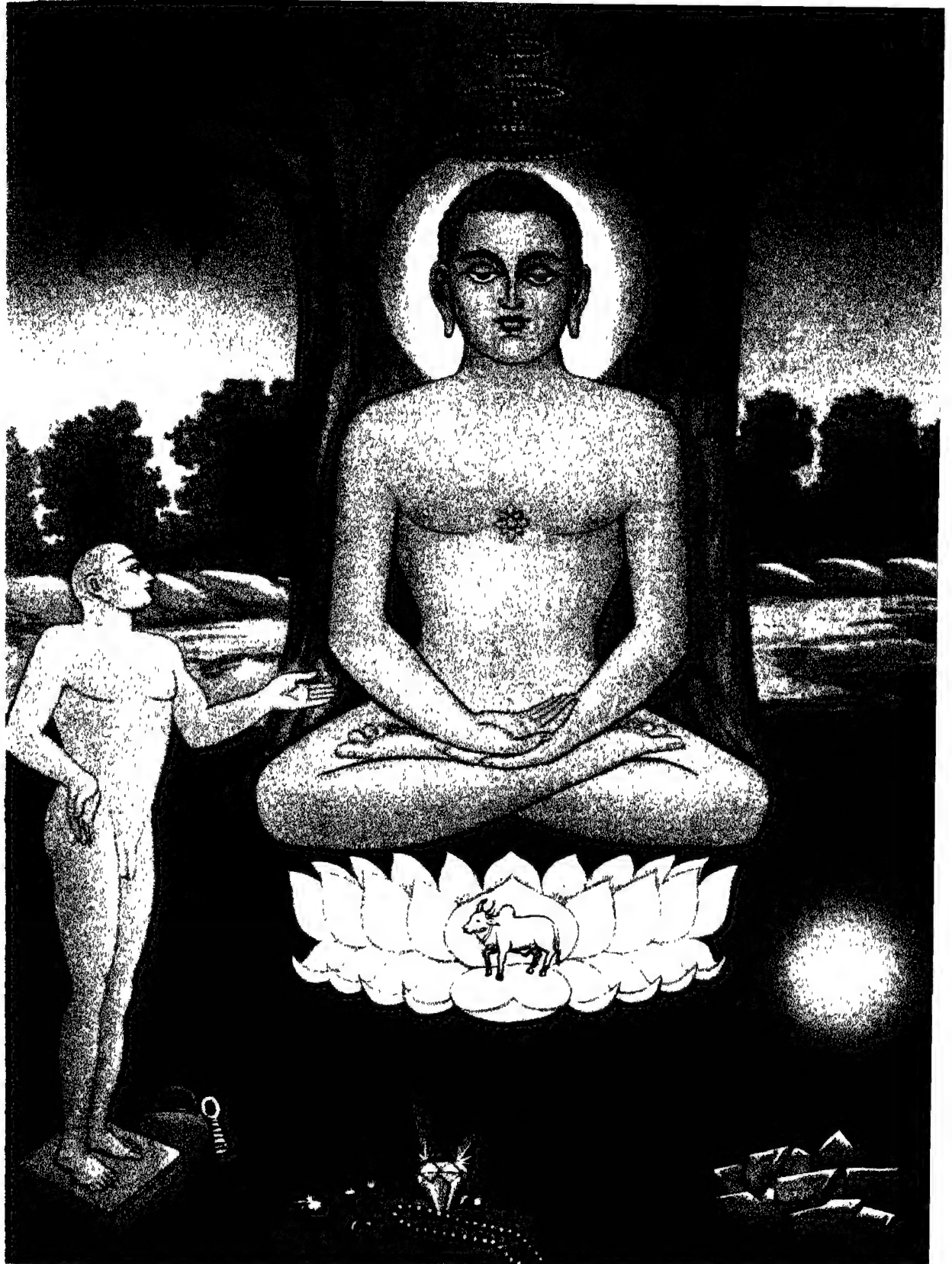
O Lord ! The pure, incessant and complete knowledge that you have, can not be found in any other deity in this world. Indeed, the lustre and glow of priceless gems can hardly be seen in the glass pieces glittering in a beam of light.

अर्थ - अवकाश को प्राप्त ज्ञान जिस प्रकार आप में शोभित होता है वैसा विष्णु महेश आदि देवों में नहीं। कान्तिमान मणियों में, तेज जैसे महत्व को प्राप्त होता है वैसे किरणों से व्याप्त भी काँच के टुकड़े में नहीं होता।

Never can a piece of glass full of radiance have an importance and glamour as are in the shining gems. Similarly the Gods like Viṣhnu and Maheśh can never attain the glory of knowledge as has been attained and achieved with all perfection in you.

चित्र परिचय ⇨

हीरे-मोती, नीलम पन्ना की अपूर्व प्रभा के समक्ष काँच के टुकड़े निष्प्रभ प्रतीत हो रहे है। अनन्त प्रकाशयुक्त भगवान ऋषभदेव के समक्ष अन्य देवी देवताओं का कोई महत्त्व नही है।।२०।।

In the picture, the pieces of glass have got no shining before the shining of gems; so as none in this universe can stand before the power of the Lord Ādinātha.

मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति।
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन्मनो हरति नाथ! भवांतरेऽपि ॥२१॥

Manye Varaṁ Hari Harādaya Ava driṣṭā
driṣteṣhu yeṣhu hṛidayaṁ tvayi toṣhmeti
kiṁ vikṣhitena bhavatā bhuvi yena nānyaḥ
kaśhchinmano harati nātha bhavāntarepi.

हरिहरादि देवों का ही मैं मानूँ उत्तम अवलोकन।
क्योंकि उन्हें देखने भर से, तुझसे तोषित होता मन।
है परन्तु क्या तुम्हें देखने से हे स्वामिन मुझको लाभ।
जन्म जन्म में लुभा न पाते कोई यह मेरा अमिताभ ॥२१॥

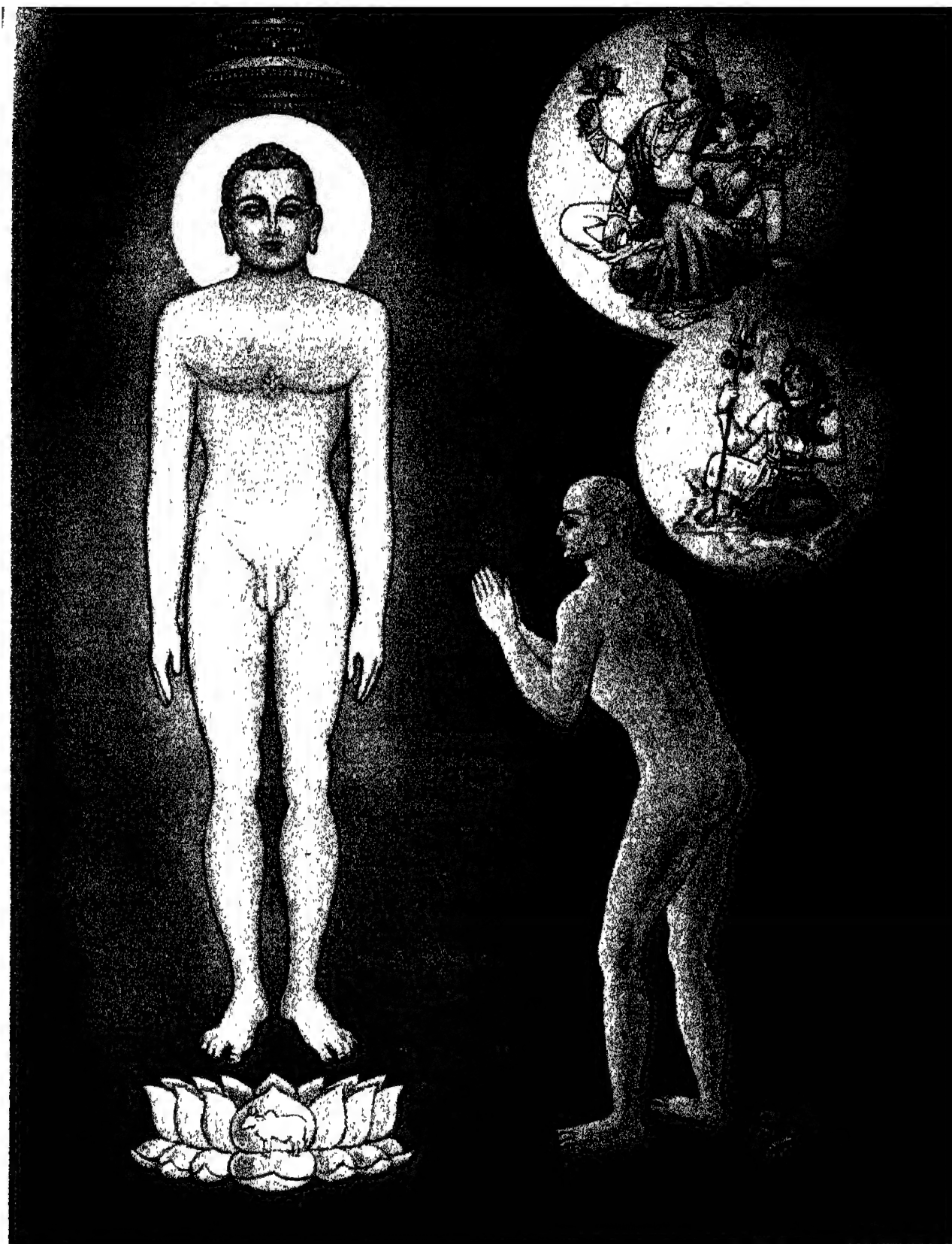
O Supreme Lord! It is good that I have seen other mundane deities before seeing you because the discontentment even after seeing them has been removed by the glimpse of your detached and serene expression. Now that I have witnessed the ultimate I can not be satisfied with anyone.

अर्थ - हे स्वामिन्! देखे गये विष्णु महादेव आदि देव ही मैं उत्तम मानता हूँ, जिन्हें देख लेने पर मन आपमें सन्तोष को प्राप्त करता है। किन्तु आपको देखने से क्या लाभ? जिससे कि पृथ्वी पर कोई दूसरा देव जन्मान्तर में भी चित्त को नहीं हर पाता।

O Master! What is the advantage of looking at you? For, once having looked at you my mind gets so much fulfilled. So much so that the earthly God like Viṣhṇu and Mahādeva appear to be better. However your spector is such that once having looked at you, there is no god like Viṣhṇu and Mahādeva on this earth who could win heart even in the birth after birth.

चित्र परिचय ➪

चित्र का भाव यह है कि संसार में प्रायः सभी देव, देवियों के साथ सराग ध्यानस्थ स्थिति में मिलते हैं अपूर्ण जिन्हें देखकर मन परम संतुष्ट व परितृप्त हो जाता है॥२१॥

As illustrated in the picture all the deities of the universe are absolutely found completely attached to the she deities. But the God is always found without any kind of attachment and detached all the time, everywhere in a meditated form. Our soul is completely satisfied and saturated when we see such Lord.

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं, प्राच्येव दिग् जनयति स्फुरदंशुजालम् ।।२२।।

Strīṇam śhatāni śhataśho janayanti putrān
nānyā sutaṁ tvadupamaṁ jananī prasūtā.
Sarvā diśho dadhati bhāni sahasra raśmim
prāchyeva dig janayati sphura daṁśhu jālam.

सौ सौ नारी सौ सौ सुत को जनती रहती सौ सौ ठौर ।
तुम से सुत को जनने वाली जननी महती क्या है और ।
तारागण को सर्व दिशायें धरें नहीं कोई खाली ।
पूर्व दिशा ही पूर्ण प्रतापी दिनपति को जनने वाली ।।२२।।

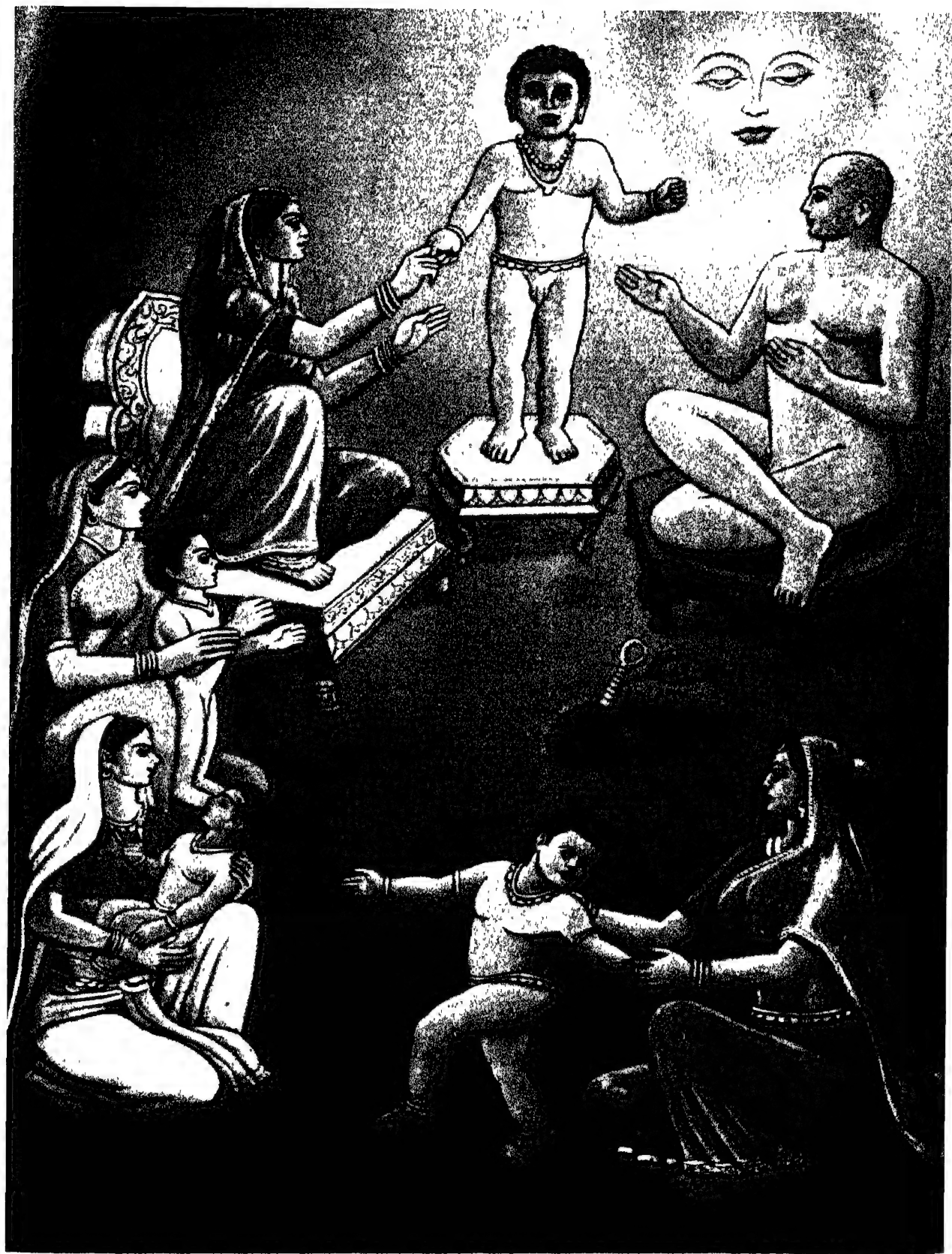
O Unique one! Numerous stars and planets can be seen in different directions but the sun rises only in the east. Similarly, innumerable women give birth to sons but an illustrious son like you was born only to one mother who is unique.

अर्थ - सैकड़ों स्त्रियाँ सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, परन्तु आप जैसे पुत्र को दूसरी माँ उत्पन्न नहीं कर सकी। नक्षत्रों को सभी दिशायें धारण करती हैं परन्तु कान्तिमान् किरण समूह से युक्त सूर्य को पूर्व दिशा ही जन्म देती है।

Thousands of women give birth to sons, but there has been ever no mother who could give birth to a son as you are. All the directions in the universe give place to the constellation, but it is only the east direction which gives rise to the glowing son scattering quanta of piercing rays.

चित्र परिचय ➪

चित्र में, अन्य जननियों के द्वारा प्रसूत पुत्रों को विभिन्न दिशाओं में रहने वाले तारागणो के समान माना है जबकि तीर्थंकर को पूर्व दिशा में प्रसूत सहस्ररश्मि की उपमा दी है।।२२।।

As illsutrated that the mother of Riṣhabhadeva is unique to the rest of the mothers. She gave birth to great Ādinātha, who is like a sun in the east, while rest of the mothers of the universe gave birth to their sons who are like stars in all the directions with no significance.

त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्।
त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र ! पन्थाः ॥२३॥

Tvāmāmananti munayaḥ paramaṁ pumāṁsa
māditya varṇa mamalaṁ tamasaḥ purastāt.
Tvāmeva samya gupalabhya jayanti mṛityuṁ
nānyaḥ śhivaḥ śhivapadasya munīdra! panthāḥ.

तुमको परमपुरुष प्रभु माने, विमलवर्ण रवि तम हारी।
तुम्हें प्राप्त कर मृत्युञ्जय के बन जाते जन अधिकारी।
तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई शिवपुर पथ बतलाता है।
किन्तु विपर्यय मार्ग बनाकर भव भव में भटकाता है॥२३॥

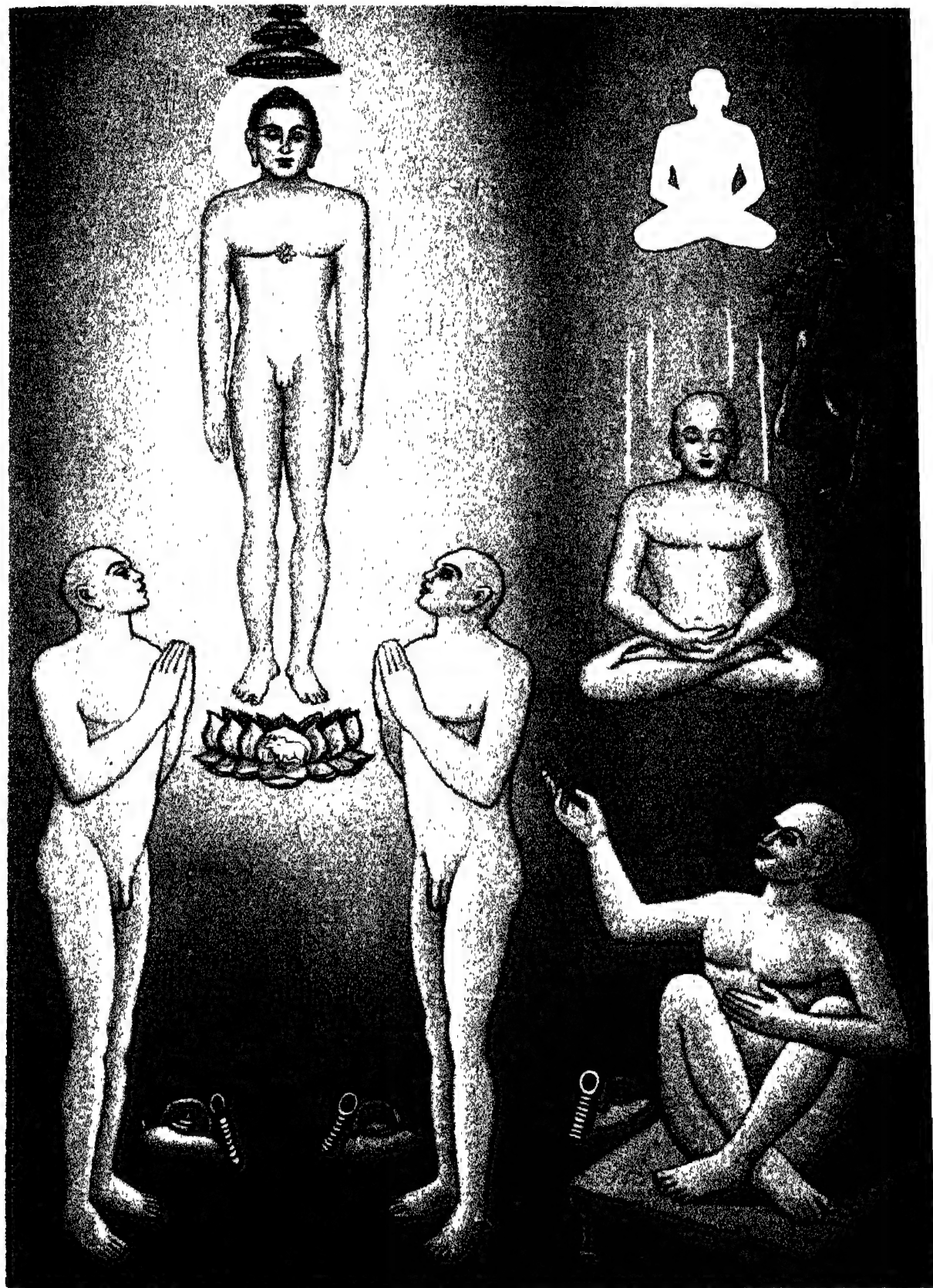
O Sage of sages! All sages believe you to be the supreme, being beyond the darkness and brilliance of the sun. One gains immortality by perceiving, understanding, and following the path of purity you have shown. There is no other path leading to salvation.

अर्थ - हे मुनीन्द्र! तपस्वीजन आपको सूर्य की तरह तेजस्वी निर्मल और मोहान्धकार से परे रहने वाले परम पुरुष मानते हैं। वे आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त कर मृत्यु को जीतते हैं। इसके सिवाय मोक्षपद का दूसरा अच्छा रास्ता नहीं है।

O Lord of the monks! The ascetics regard you as a supreme being, brilliant, as the sun, serene and destroyer of ignorance and charm. They win over the invincible death after having achieved you as you are. There is no path other than that, which you layed.

चित्र परिचय ➪

सभी मुनिगण आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। भगवान के द्वारा साक्षात् महाकाल पर विजय का दर्शन कराया है॥२३॥

All the ascetics are enchanting the virtuous Lord Ādinātha. The appearance of God conqueres the pangs of death and life.

त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसंख्यमाद्यम् ब्रह्माणमीश्वरमनंतमनंगकेतुम्।
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं ज्ञानस्वरूप ममलं प्रवदन्ति सन्तः॥२४॥

Tvāmavyayaṁvibhumachintyamashankhyamādyam
Brahmāṇamīshwara mananta mananga ketum.
Yogīshwaraṁ vidita yoga maneka mekaṁ
Gyāna swarūpa mamalaṁ pravadanti santaḥ.

तुम्हें आद्य अक्षय अनन्तप्रभु एकानेक तथा योगीश ।
ब्रह्मा ईश्वर या जगदीश्वर विदित योगमुनिनाथ मुनीश ।
विमलज्ञानमय या मकरध्वज जगन्नाथ जगपति जगदीश ।
इत्यादिक नामों कर माने सन्त निरन्तर विभो निधीश ॥२४॥

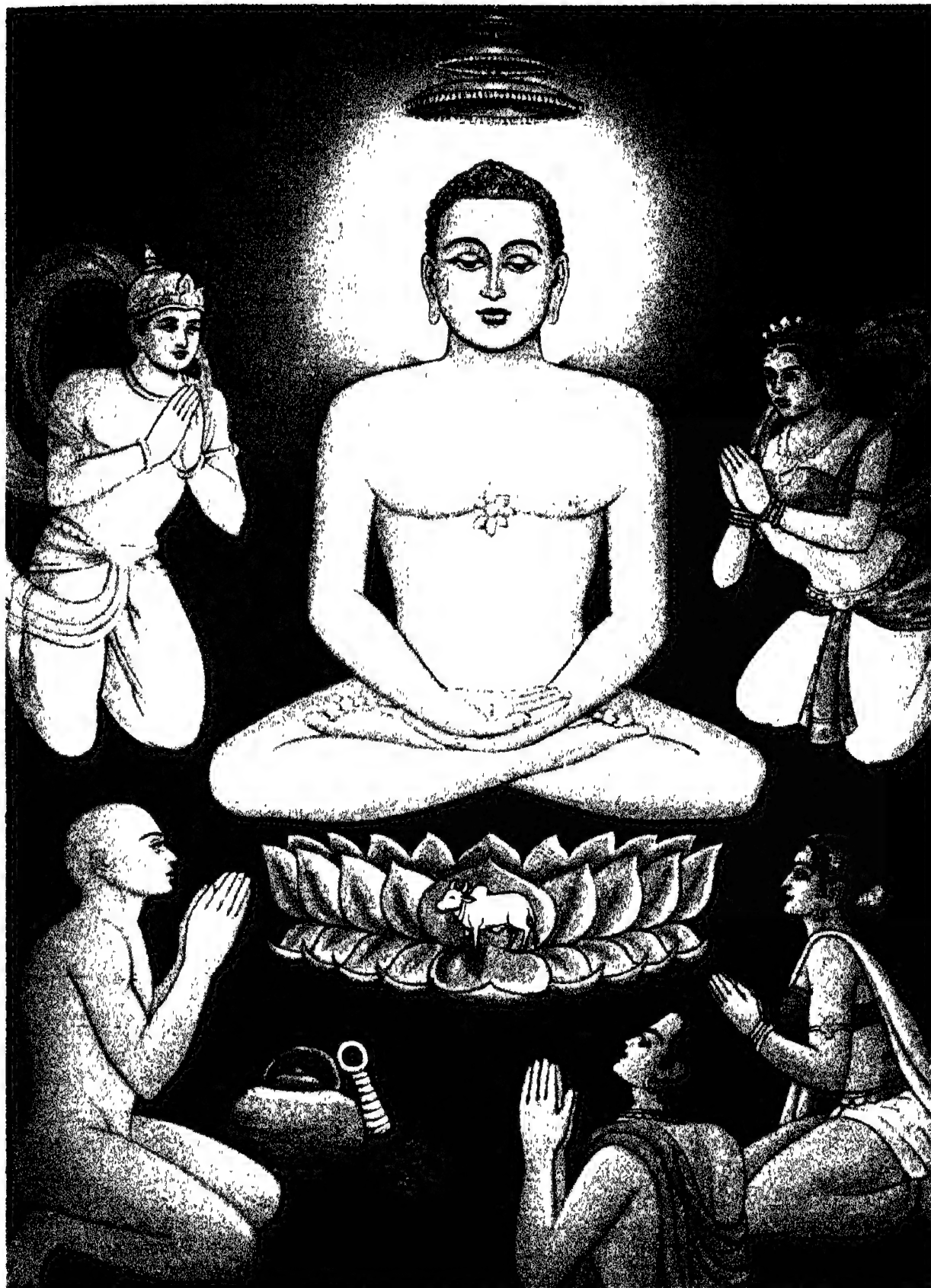
O Lord! Viewing you in different perspectives the sages address you as infinitely virtuous, unfathomable in perception, eternal in purity, lord of ascetics in meditation, multidimensional in perspective, unique in identity, omniscient in form and pure free from all vices.

अर्थ - सज्जन पुरुष आपको शाश्वत, विभु, अचिन्त्य, असंख्य, आद्य, ब्रह्मा, ईश्वर, अनन्त, अनंगकेतु, योगीश्वर, विदितयोग, अनेक, एक ज्ञानस्वरूप और अमल कहते हैं।

The nobles speak of you, that you are eternal, predominant, unimaginable, numberless, the propagater, creater, master, infinite, cupid, Lord yogi, illuminated yoga, mono, omniscience and devoid of karma.

चित्र परिचय ⇨

भक्तगण-अपनी अपनी भावना के अनुरूप भगवान का गुणगान कर रहे हैं॥२४॥

All the groups of devotees are praising the virtues of God according to the internal will of the individual.

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चित-बुद्धि-बोधात्, त्वं शंकरोसि भुवन-त्रय-शंकरत्वात।
धातासि धीर शिव-मार्ग-विधेर्विधानाद्, व्यक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि ।।२५।।

Buddhas tvameva vibudhārchita buddhi bodhāt
tvaṁ śankarosi bhuvanatraya śankaratvāt.
Dhātāsi dhīra śhiva mārga vidher vidhānāt
vyaktaṁt-vameva Bhagawan puruṣhotta mosi.

ज्ञान पूज्य है अमर आपका इसीलिये कहलाते बुद्ध ।
भुवनत्रय के सुख सम्वर्धक, अत: तुम्हीं शङ्कर हो शुद्ध ।
मोक्षमार्ग के आद्य प्रवर्तक अत: विधाता कहे गणेश ।
तुम सम अवनी पर पुरुषोत्तम और कौन होगा अखिलेश ।।२५।।

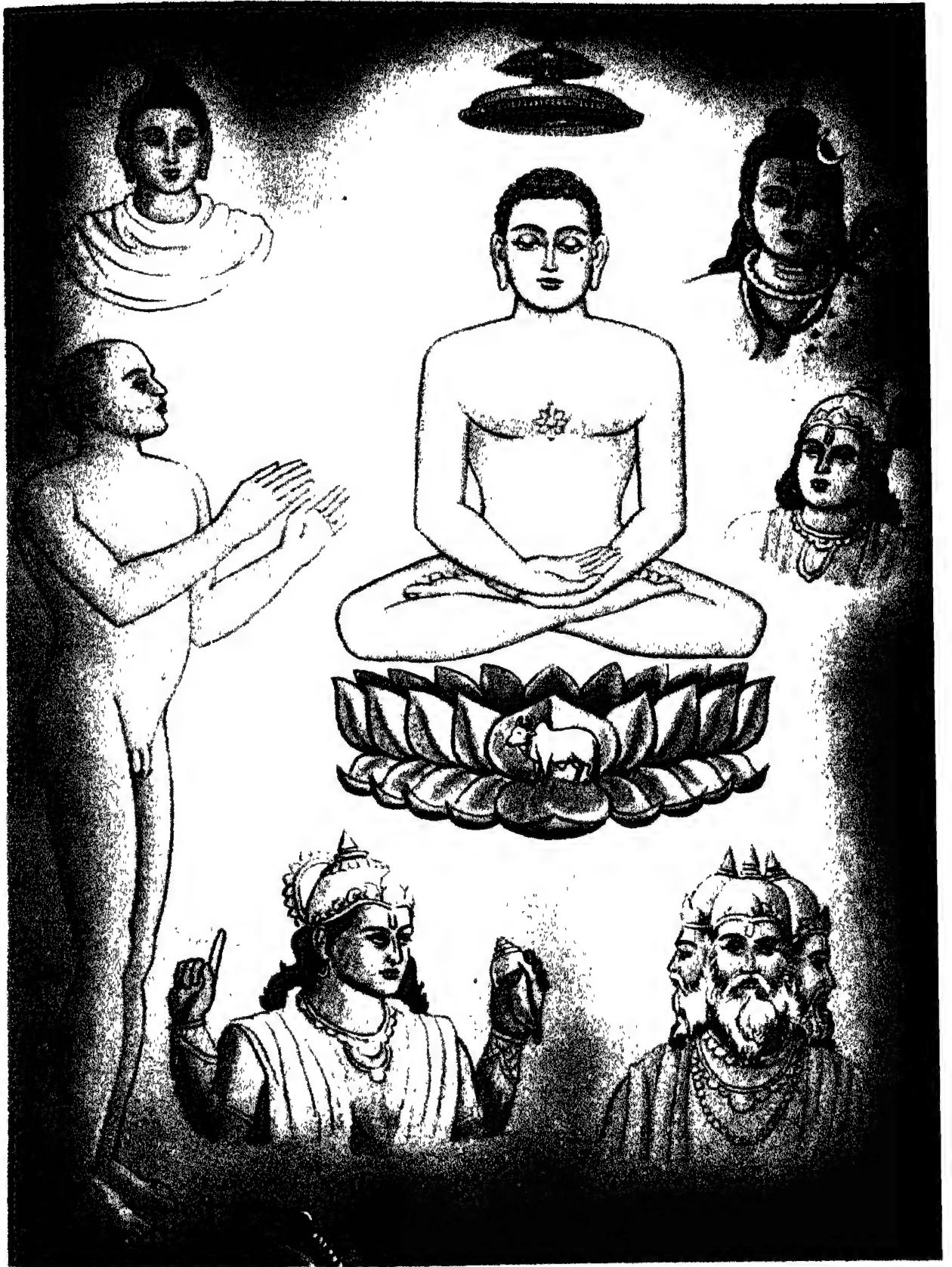
O Jina ! The wise eulogize your omniscient, so you are Buddha, you are the ultimate benefector of all the beings in the universe, so you are shankara. You are the originator of the codes of conduct leading to Mokṣa, so you are Brahmā. You are manifest in thoughts of all the devotees in all the splendour of the ultimate, so you are Viṣhnu. Hence you are supreme of all thee.

अर्थ - देव अथवा विद्वानों के द्वारा पूजित ज्ञान वाले होने से आप ही बुद्ध हैं। तीनों लोकों में शान्ति करने के कारण आप ही शंकर हैं। हे धीर! मोक्षमार्ग की विधि के करने वाले होने से आप ही ब्रह्मा हैं। और हे स्वामिन्! आप ही स्पष्ट रूप से मनुष्यों में उत्तम अथवा नारायण हैं।

O Superior! You are the self-illumined because you have been worshipped for the adorable knowledge adored by the Gods as well as the learned academicians. You are annihilater for being the peace creater of the three worlds. O ocean of patience! You are the creater for you have created the technical path for achievement of freedom. And further O Master! you are the only one to be called the perfect among the human beings parexcellence.

चित्र परिचय ➪

चित्र में यह बताया गया है कि प्रभु अनन्त गुणमय है, भक्त, बुद्ध, शंकर, कृष्ण, ब्रह्मा एवं विष्णु के स्वरूप में प्रभु के ही विशेष विशेष गुणों का अनुभव करता है।।२५।।

It is illustrated that the Lord is full of infinite Virtues. The devotee feels special experiences in the form of as if the Lord were the śhankara, the kriṣhna, the Brahmā and the viṣhṇu.

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्ति-हराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षिति-तलामल-भूषणाय।
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवोदधि-शोषणाय।।२६।।

Tubhyaṁ namastri bhuvanārtiharāya nātha
Tubhyaṁ namaḥ kṣhiti talāmala bhūṣaṇāya.
Tubhyaṁ namastri jagataḥ parameśhvarāya
Tubhyaṁ namo Jina bhavodadhi Śhoṣhaṇāya.

तीन लोक के दुःखहरण करने वाले हे तुम्हें नमन ।
भूमण्डल के निर्मल भूषण आदि जिनेश्वर तुम्हें नमन ।
हे त्रिभुवन के अखिलेश्वर हो तुमको बारम्बार नमन ।
भवसागर के शोषक पोषक भव्यजनों के तुम्हें नमन ।।२६।।

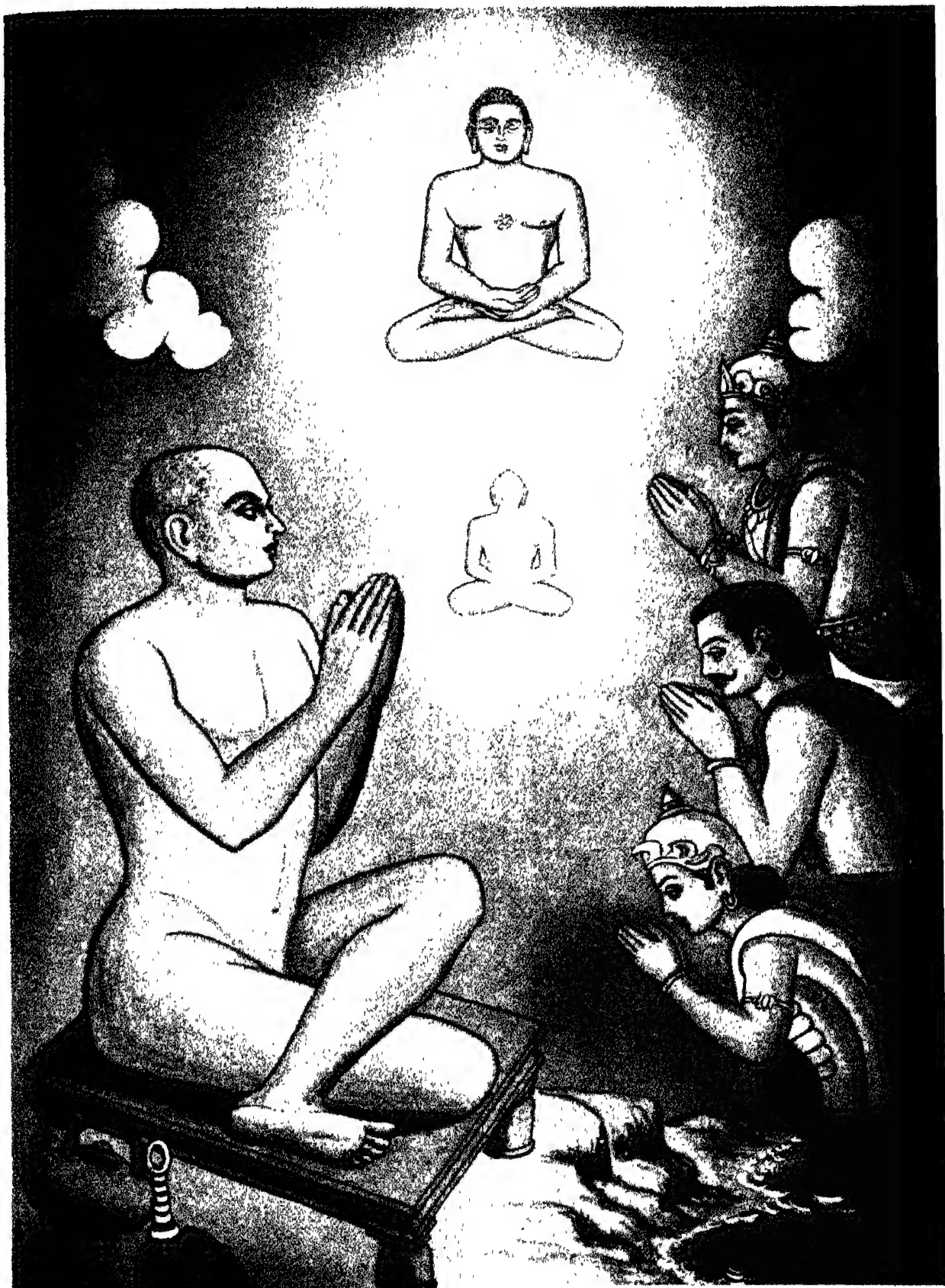
O Deliverer from all the miseries of the three realms! I bow to you. O Virtuous adoration of this world! I bow to you. O Lord Paramount of the three realms! I bow to you. O Terminator of the unending chain of shackeles of rebirths! I bow to you.

अर्थ - हे स्वामिन्! तीनों लोकों के दुःख को हरने वाले आपको नमस्कार हो, पृथ्वीतल के निर्मल आभूषण स्वरूप आपको नमस्कार हो, तीनों जगत् के परमेश्वर आपको नमस्कार हो और संसार समुद्र को सुखा देने वाले आपको नमस्कार हो।

O imperious God! obeisance to you, as the removal of all unhappiness, pains and miseries of the three worlds. obeisance to you again, for you are the only brilliant ornament of the earth. I bow to you as the supreme Lord of the three worlds. Further obeisance to you for you have got the ocean of the world vanished for ever.

चित्र परिचय ⇨

मानतुङ्गाचार्य, इन्द्र, धरणेन्द्र एवं चक्रवर्ती के साथ भगवान के गुण गाते हुए अपने दुःखों का नाश करने के लिये भक्ति पूर्वक उन्हें नमस्कार कर रहे हैं।।२६।।

Mānatungachārya devotedly, along with the Indra, Dharṇendra, and the Chakravarti bowing the Lord, while doing so they are getting rid of all their sins and misery.

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैस्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश।
दोषैरुपात्तविविधाश्रय-जात-गर्वै: स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि।।२७।।

Ko vismayotra yadi nāma guṇairaśheṣais
tvaṁ saṁśhrito niravakāśha tayā munīsha.
Doṣhai rupātta vividhā śhraya jāta garvaiḥ
svapnāntarepi na kadāchidpīkṣhitośi.

गुण समूह एकत्रित होकर तुममें यदि पा चुके प्रवेश।
क्या आश्चर्य न मिल पाये हों अन्य आश्रय उन्हें जिनेश।
देव कहे जाने वालों से, आश्रित होकर गर्वित दोष।
तेरी ओर न झाँक सके वे स्वप्नमात्र में हे गुण कोष।।२७।।

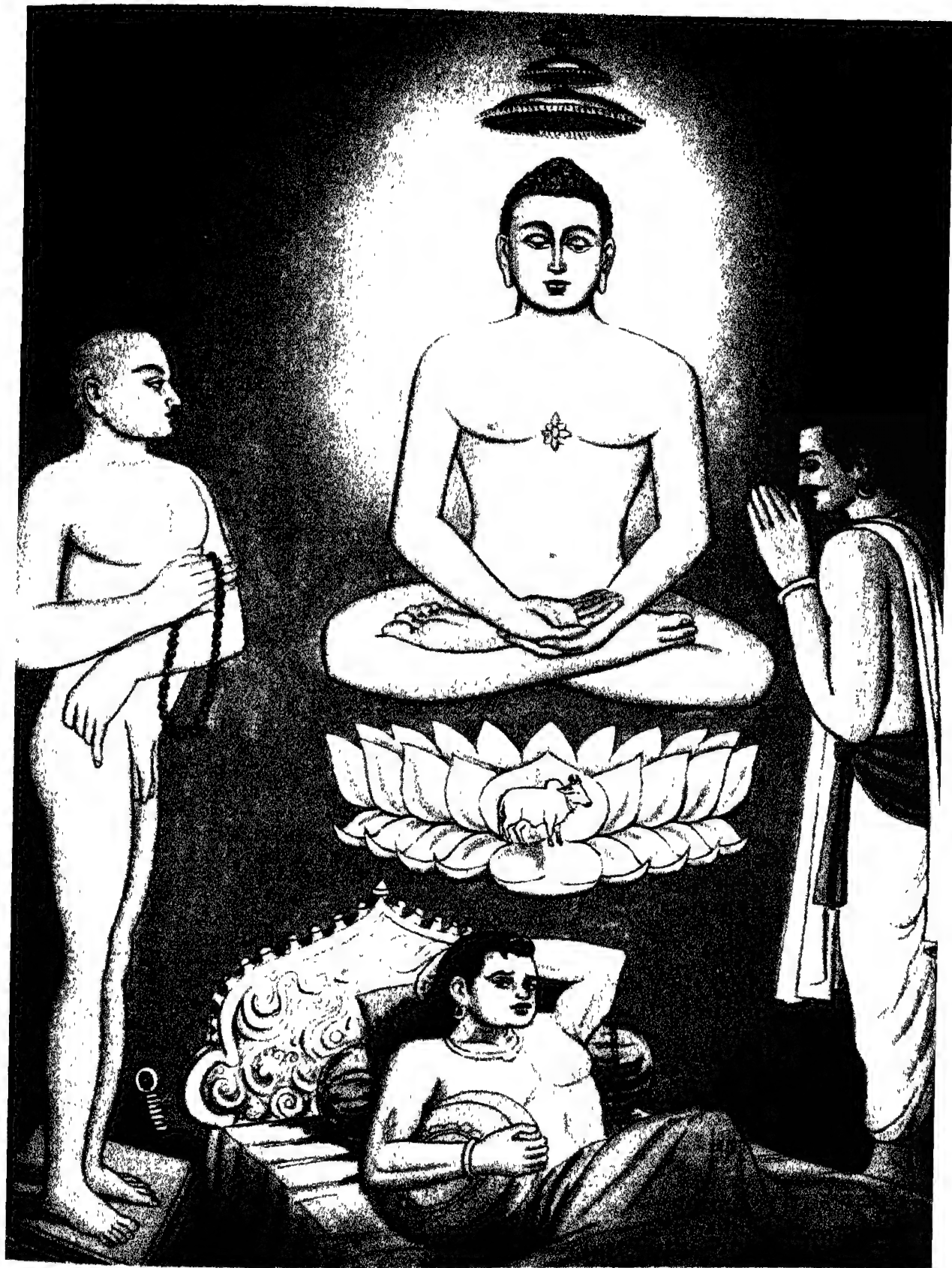
O Virtuous ! It is not surprising that all the virtues are densely fused into you leaving no scope for vices. The vices have creeped in multitude in other beings. Elevated by the false pride, they drift away and do not approach you even in dream.

अर्थ - हे मुनीश! अन्यत्र स्थान न मिलने के कारण समस्त गुणों ने यदि आपका आश्रय लिया हो तथा अन्यत्र अनेक आधारों को प्राप्त होने से अहंकार को प्राप्त दोषों ने कभी स्वप्न में भी आपको न देखा हो तो इसमें क्या आश्चर्य?

O Prime of the monks! Is there any wonder, if all the virtues have not been able to get assimilated at a single place but at your support, no where but at you alone. Again no surprise at all even if in dreams all the egoistic vices have not been able to see you because of no support at all, of you.

चित्र परिचय ⇨

आदिनाथ भगवान समस्त सद्गुणों से मण्डित हैं। दूसरी ओर मूर्तरूप दोष स्वप्न में भी भगवान की ओर देखने में भयभीत है।।२७।।

Lord Ādinātha is acquainted with virtues, on the other hand the illustrated sins are just full of fear just to have a glance towards the Lord.

उच्चैरशोक-तरु संश्रितमुन्मयूख-माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्।
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्त-तमो-वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर-पार्श्ववर्ति।।२८।।

Uchchairaśhoka taru saṁśhṛita mun mayūkha
mābhāti rūpa mamalaṁ bhavato nitāntam.
Spaṣhṭollasat kiraṇamasta tamo vitānam
bimbaṁ raveriva payodhara pārśhva varti.

उन्नत तरु अशोक के आश्रित निर्मल किरणोन्नत वाला।
रूप आपका दिपता सुन्दर तमहर मनहर छवि वाला।।
वितरक किरण निकर तमहारक दिनकर घन के अधिक समीप।
नीलाचल पर्वत पर होकर नीरांजन करता ले दीप।।२८।।

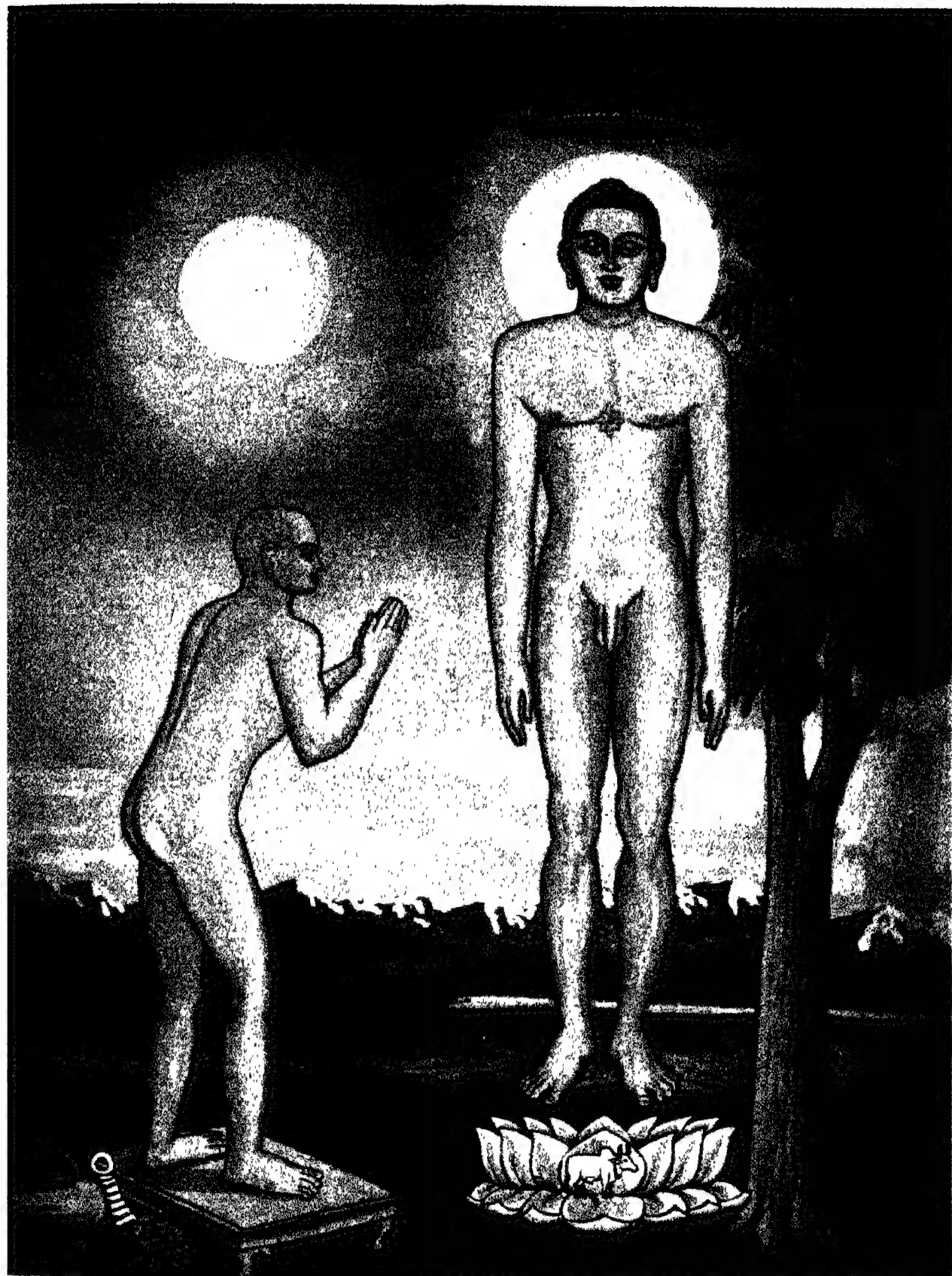
O Tīrthankara! Sitting under the tall Ashoka tree, the aura of your scintillating body radiating, you look as divinely splendid as thee or of the sun amidst thick clouds, piercing the growing darkness with its rays.

अर्थ - ऊँचे अशोक वृक्ष के नीचे स्थित, उन्नत किरणों वाला, आपका उज्ज्वल रूप जो स्पष्ट रूप से शोभायमान किरणों से युक्त है, अंधकार समूह के नाशक, मेघों के निकट स्थित सूर्य बिम्ब की तरह अत्यन्त शोभित होता है।

O sovereign God! Situated below the lofty tree of Ashoka, your pearless beautiful form full of serene rays is emanating decorative waves which is the cause of annihilation of the darkness of ignorance it is just like the glorious image of the sun located near the clouds.

चित्र परिचय ⇨

चित्र में मेघों के निकट स्थित अत्यन्त प्रभावशाली सूर्यमण्डल की तरह भगवान का भामंडल अत्यंत प्रकाशित हो रहा है।।२८।।

As illustrated the aura of the Lord Ādinātha is much more brightened than the brightness of the sun, situated near the clouds.

सिंहासने मणि-मयूख-शिखा-विचित्रे विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्।
बिम्बं वियद्विलसदंशुलता-वितानं तुङ्गोदयाद्रिशिरसीव सहस्र-रश्मेः।।२९।।

Simhāsane mani mayūkha shikhā vichitre
vibhrājate tava vapuḥ kanakā vadātam.
Bimbam viyadvilasadamśulatā vitānam
tungo dayādri shira siva sahasra rashmeḥ.

मणिमुक्ता किरणों से चित्रित अद्भुत शोभित सिंहासन ।
कान्तिमान कंचन सा दिपता, जिस पर तव कमनीय वदन ।
उदयाचल के तुङ्ग शिखर से मानो सहस्र रश्मि वाला ।
किरणजाल फैलाकर निकला हो करने को उजियाला ।।२९।।

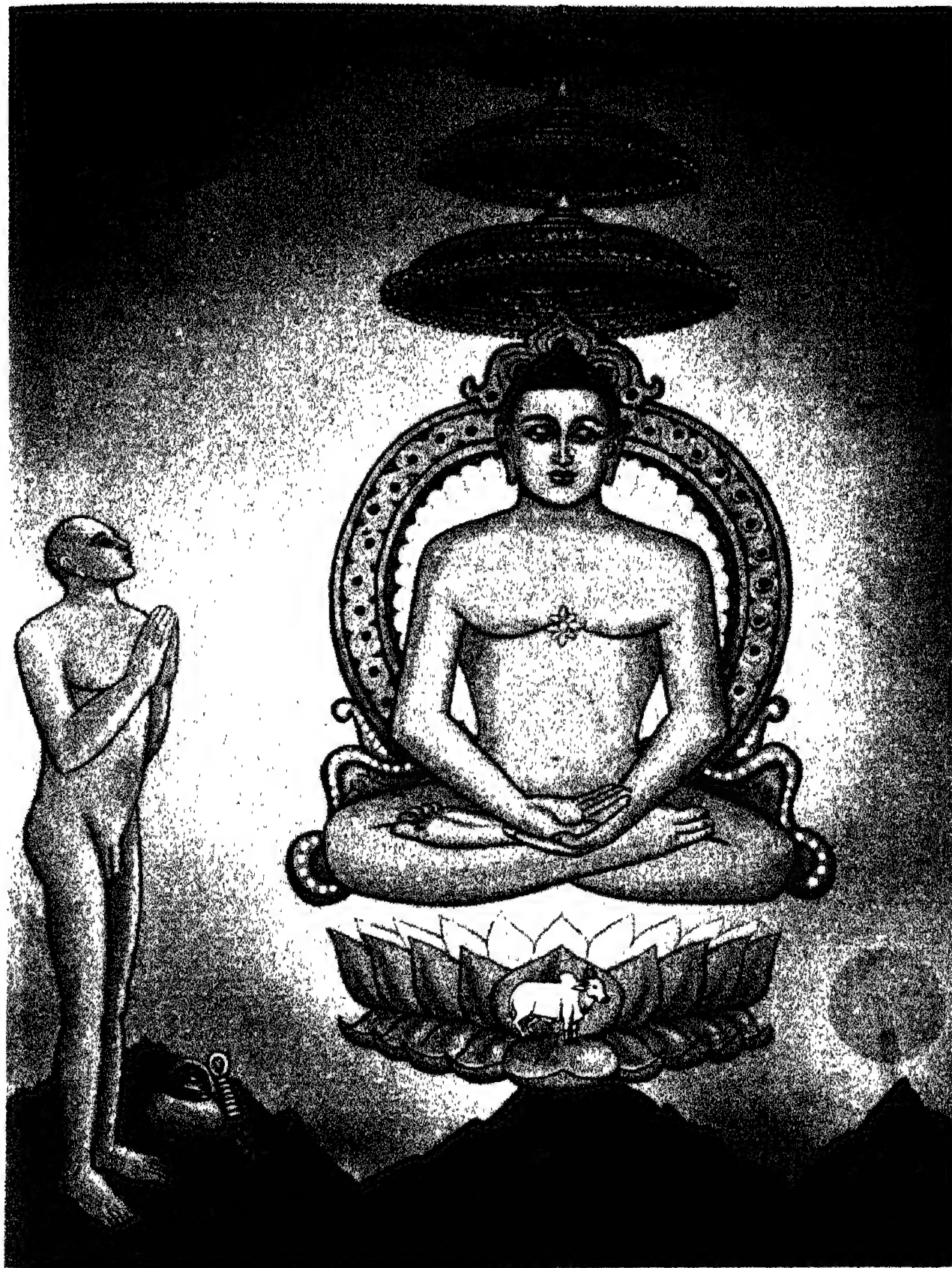
O Tirthankara! Sitting on a throne with multicoloured hue of gems, your bright golden body looks resplendent and attractive like the rising sun on the peak of the eastern mountain, radiating golden rays, under the canopy of the blue sky.

अर्थ - मणियों की किरण-ज्योति से सुशोभित सिंहासन पर, आपका सुवर्ण की तरह उज्ज्वल शरीर, उदयाचल के उच्च शिखर पर आकाश में शोभित, किरण रूप लताओं के समूह वाले सूर्य मण्डल की तरह शोभायमान हो रहा है।

O Noble Lord! seated on the fully decorated throne inlaid with gems radiating their rays, your golden, handsome, clean and clear body appears as the image of the sun. It is just like the sun rising at the highest top of the rising hill with groups of wavy creapers in form of rays.

चित्र परिचय ➪

एक ओर उदयाचल पर स्वर्णिम किरणों वाला सूर्य शोभित हो रहा है। दूसरी ओर मणिमंडित सिंहासन पर भगवान का स्वर्णिम शरीर शोभायमान है।।२९।।

One side, the sun is looking beautiful at the rising mountain. On the other hand the golden body of the God is looking more beautiful.

कुन्दावदात-चल-चामर-चारु-शोभं विभ्राजते तव वपुः कलधौत-कान्तम्।
उद्यच्छशांक-शुचि-निर्झर-वारि-धार-मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्।।३०।।

Kundā vadāta chala chāmara, chāru śhobham
vibhrā jate tava vapuḥ kala dhauta kāntam.
Udyachchha śhānka śhuci nirjhara vāridhāra
muchchai staṭaṁ sura gire .riva śātakauṁbham.

ढुरते सुन्दर चंवर विमल अति, नवल कुन्द के पुष्प समान ।
शोभा पाती देह आपकी रौप्य धवल सी आभावान ।
कनकाचल के तुङ्ग श्रृङ्ग से, झर झर झरता है निर्झर ।
चन्द्रप्रभा सम उछल रही हो मानो उसके ही तट पर ।।३०।।

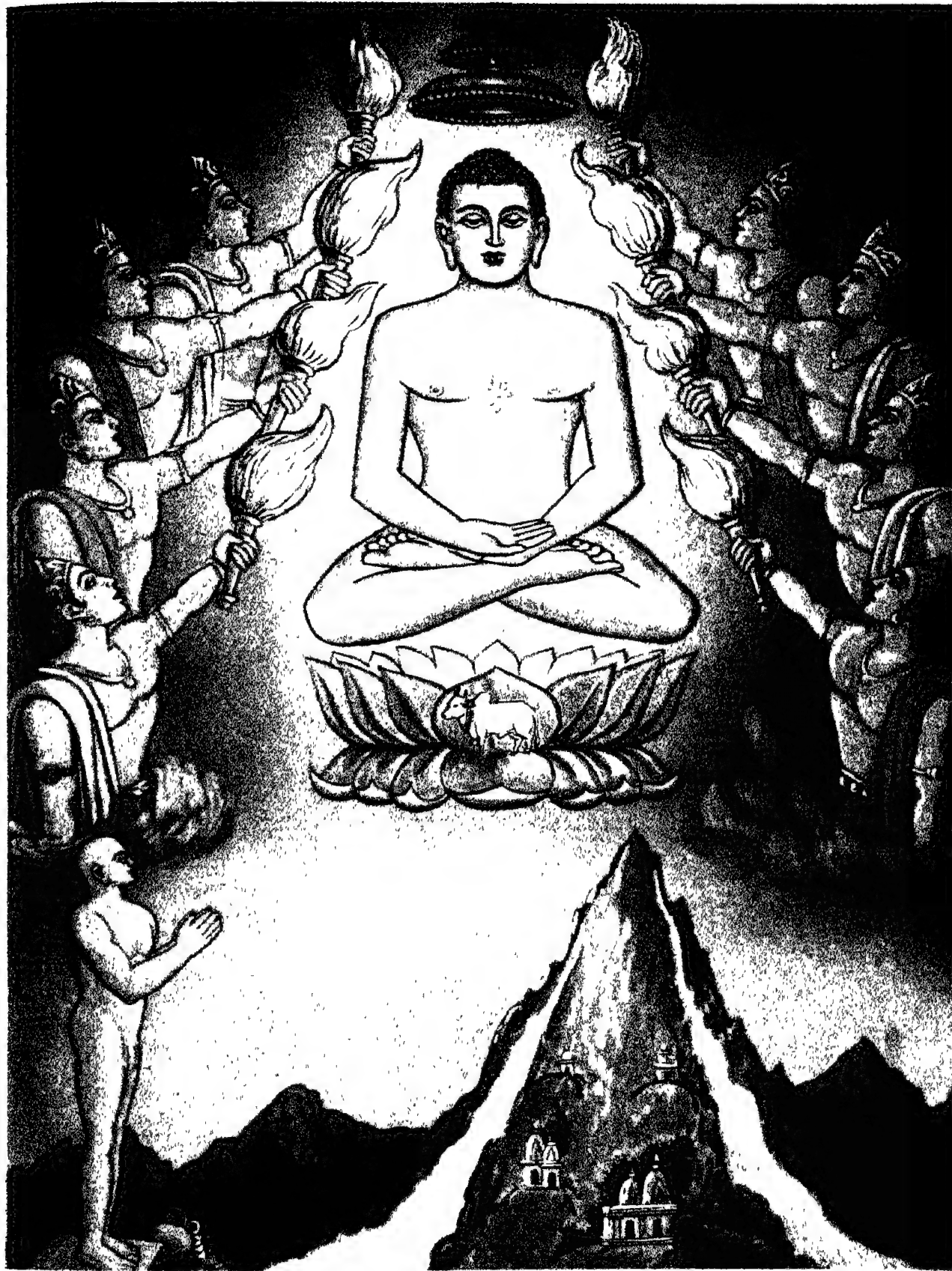
O Tīrthankara ! The snow white fans of loose fibres swinging on both sides of your golden body appear like streams of water, pure and glittering as the rising moon, flowing down the sides of the peak of the golden mountain, Sumeru.

अर्थ - कुन्द के पुष्प के समान धवल चँवरों के द्वारा सुन्दर है शोभा जिसकी, ऐसा आपका स्वर्ण के समान सुन्दर शरीर, सुमेरुपर्वत, जिस पर चन्द्रमा के समान उज्ज्वल झरने के जल की धारा बह रही है, के स्वर्ण निर्मित ऊँचे तट की तरह शोभायमान हो रहा है।

O imposing God! Your golden handsome body appears to be so glamorous when fanned by loose fibers as white as the flowers of kunda. It appears as if there flows the current of clean spring water, as clean as the moon from the high book hills of the Sumeru. The decoration of the high rise appears as if made up of gold in the outskirts of the great mountain.

चित्र परिचय ➪

स्वर्ण निर्मित सुमेरु पर्वत से बहती हुई उज्ज्वल दुग्धवत् जलधार के समान ही, पंक्तिबद्ध देवों के द्वारा ढुराये जाने वाले चौंसठ चँवर भगवान पर शोभित हो रहे हैं।।३०।।

All the sixty four divine fans are looking most beautiful which are being celebrated by the diciplined deities looking as if it were a most beautiful running milky water flow from golden Sumeru mountain.

छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त-मुच्चैः स्थितं स्थगित भानुकर-प्रतापम्।
मुक्ताफल-प्रकरजाल-विवृद्धशोभं, प्रख्यापयत् त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्।।३१।।

Chhatra trayaṁ tava vibhāti śhaśhānka kānta
muchchaiḥ sthitaṁ sthagita bhānukara pratāpam.
Muktā phala prakara jāla vivṛiddha śhobham
prakhya payat trijagatah parameśharatvam.

चन्द्रप्रभा सम झल्लरियों से मणिमुक्तामय अति कमनीय ।
दीप्तिमान शोभित होते हैं सिर पर छत्रत्रय भवदीय ।
ऊपर रहकर सूर्यरश्मि का रोक रहे हैं प्रखर प्रताप ।
मानों वे घोषित करते हैं त्रिभुवन के परमेश्वर आप ।।३१।।

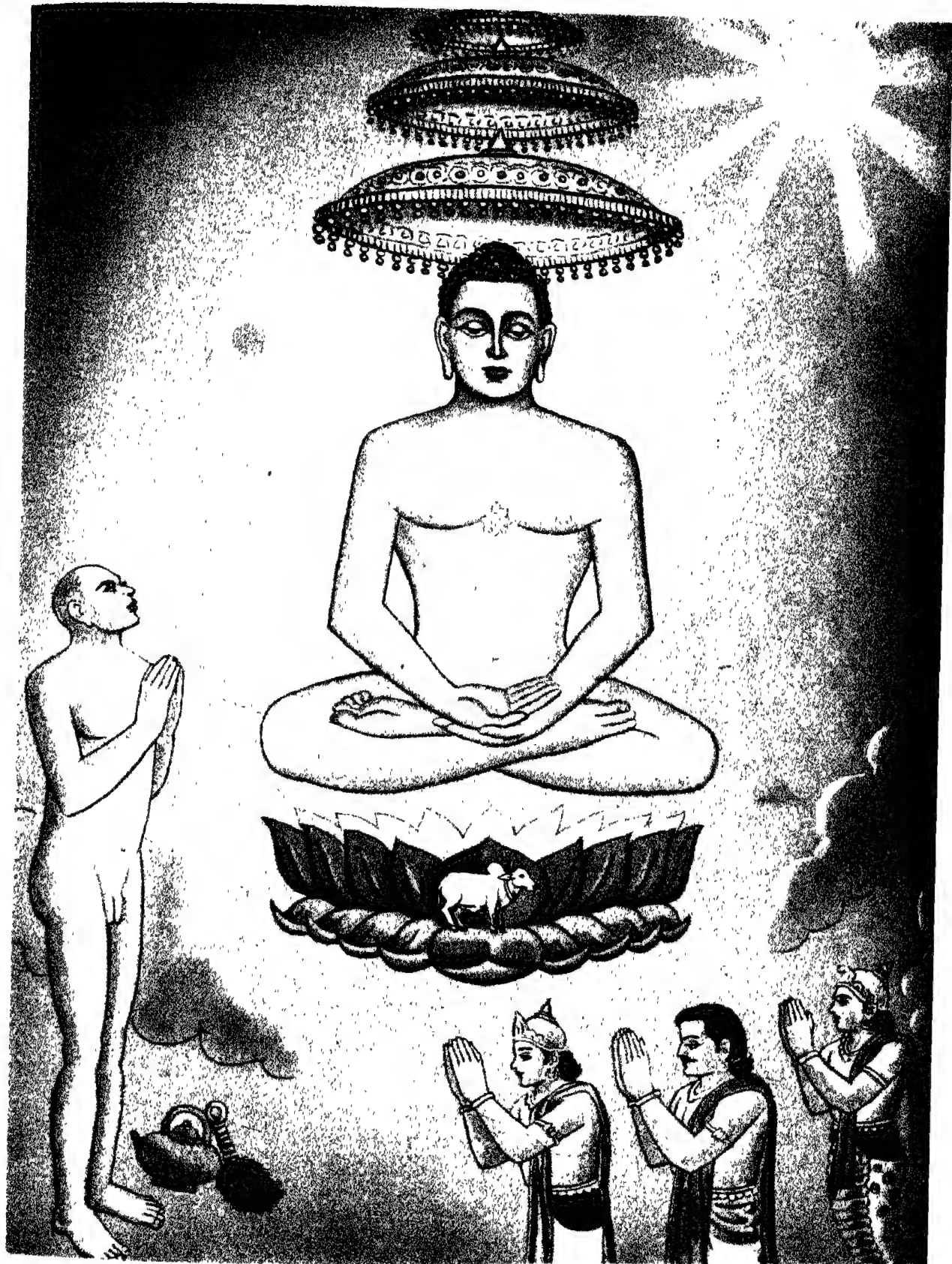
O Tīrthankara ! A three tier canopy adorns the space of your head It has the soft white glow of the moon and is decorated with pearl frills. This canopy screes the scorching sunrays Indeed this canopy symbolises your paramountcy over the three realms

अर्थ - चन्द्रमा के समान सुन्दर, सूर्य की किरणों के सन्ताप को रोकने वाले, तथा मोतियों के समूहों से बढ़ती हुई शोभा को धारण करने वाले, आपके ऊपर स्थित तीन छत्र, मानो आपके तीन लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं।

O imperious Lord' you are the master of the three worlds Such a Lordship over the three worlds is represented by the three divine umbrellas. The divine umbrellas display a great splendour of the pearls. The pearls are inlaid there in preventing the unbearable warmth of the schorching sun and at the same time exhibiting the beauty as cool as the moon.

चित्र परिचय ➪

चन्द्रमा के समान सुन्दर रत्नमय तीन छत्र भगवान के सिर पर तीन लोक के स्वामित्व को प्रकट करते हुए शोभित हो रहे हैं।।३१।।

All the three jeweled divine umbrellas at the head of the Lord are showing the plete possesive of all the three universes looking extremely beautiful like brightened moon.

गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग-स्त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्षः।
सद्धर्मराजजयघोषणघोषकः सन्, खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी।।३२।।

Gambhīra tāra rava Pūrita digvibhāgas
trailokya loka śubha sangama bhūti dakṣaḥ.
Saddharma rāja jaya ghoṣaṇa ghoṣakaḥ san
khe dundubhirdhvanati te yaśhasaḥ pravādī.

ऊँचे स्वर से करने वाली, सर्व दिशाओं में गुञ्जन।
करने वाली तीन लोक के, जन जन का शुभ सम्मेलन।
पीट रही है डंका हो सत्धर्मराज की नित जय जय।
इस प्रकार बज रही गगन में, भेरी तव यश की अक्षय।।३२।।

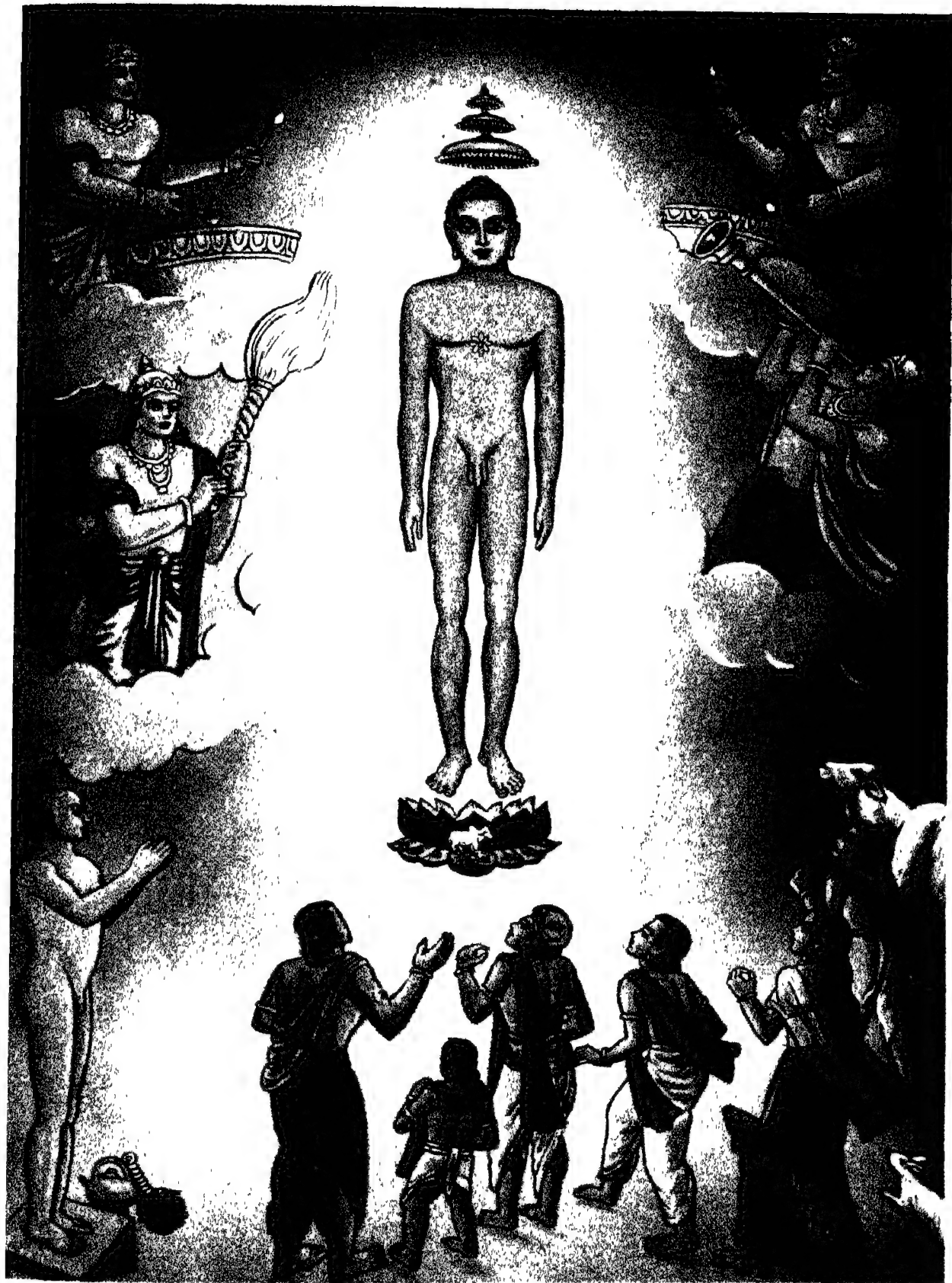
The deep resonant drum beats fill space in all directions as if felicitating your presence and giving a call to all the beings to join the pious path shown by you. All space is reverberating with this announcement of victory of the true religion.

अर्थ - गम्भीर और उच्च शब्द से दिशाओं को गुंजायमान करने वाला, तीन लोक के जीवों को शुभ विभूति प्राप्त कराने में समर्थ और समीचीन जैन धर्म के स्वामी की जय घोषणा करने वाला दुन्दुभि वाद्य आपके यश का गान करता हुआ आकाश मे शब्द करता है।

O dictatorial God! The whole sky echoes with the melodious strings of your fame. The song flows from the divine drum beaten with the victory proclamation of the lord of the purest Jainism. All the direction thrill with profound and delicious words. They are capable of rewarding the meritorious glory to all the lives of the three worlds.

चित्र परिचय ⇨

भगवान् को केवलज्ञान होते ही देवगण आकाश में दुन्दुभि बजाकर उद्घोषणा कर रहे हैं जिसे सुनकर स्त्री-पुरुष, पशु आदि भगवान् के दर्शनों के लिये उमड़ पड़े हैं।।३२।।

As soon as the Lord has attained the ominiscience then the group of deities made the anouncement of by playing on kettledrum listening which all the men, women and the creatures have become eager to the vision of the Lord.

मन्दारसुन्दरनमेरुसुपारिजात-सन्तानकादिकुसुमोत्करवृष्टिरुद्धा।
गन्धोदबिंदुशुभमन्दमरुत्प्रपाता, दिव्यादिवः पतति ते वचसां ततिर्वा।।३३।।

Mandāra sundara nameru supārijāta
santāna kādi kusumotkara vriṣiṭi ruddhā.
Gandhoda bindu śubha manda marut prapātā
divyā divaḥ patati te vachasāṁ tatirvā.

कल्पवृक्ष के कुसम मनोहर पारिजात एवं मन्दार ।
गन्धोदक की मन्दवृष्टि करते हैं प्रमुदित देव उदार ।
तथा साथ ही नभ से बहती धीमी धीमी मन्द पवन ।
पंक्ति बाँधकर बिखर रहे हों मानो तेरे दिव्य वचन ।।३३।।

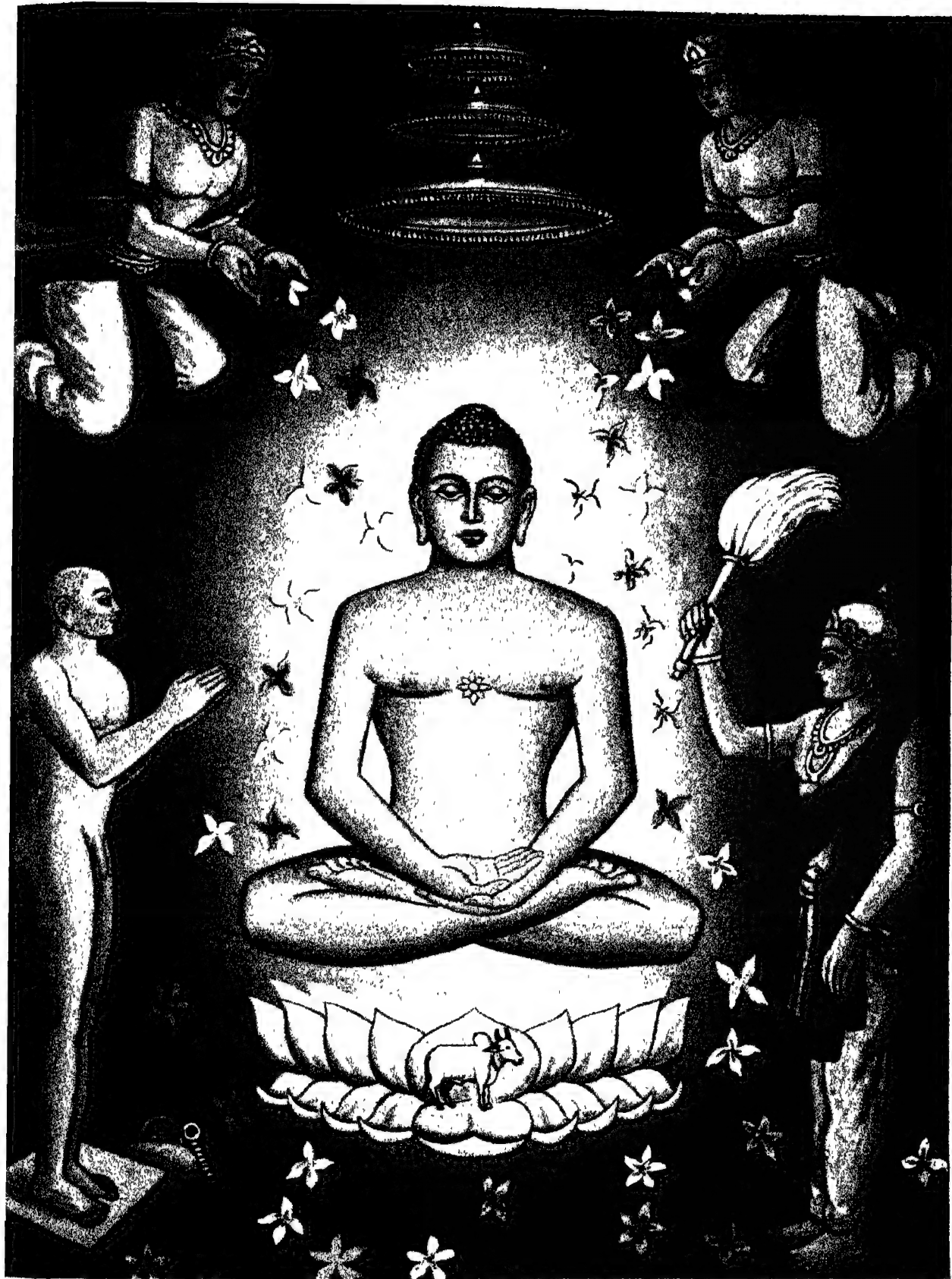
O Tīrthankara! The divine spray of perfumes and shower of fragnant flowers float towards you with the drift of mild breeze. This enchanting scene creates an impression as if the pious words uttered by you have turned into flowers.

अर्थ - सुगंधित जल बिन्दुओं और मन्द सुगन्धित वायु के साथ गिरने वाले श्रेष्ठ मनोहर मन्दार, सुन्दर, नमेरु, पारिजात, सन्तानक आदि कल्पवृक्षों के पुष्पों की वर्षा आपके वचनों की पंक्तियों की तरह आकाश से होती है।

O superior God! you are felicitated with the showers of the early morning best and beautiful flowers from the blessed kalpa trees, like the Mandāra, Sundara, Nameru, pārijata, Santānaka etc. Along with the flowers there flows the slow fragrant breeze mixed with the pleasant, cool and perfumed dew drops. This rain appears from the sky as if waves after waves of your divine voice float drifting across

चित्र परिचय ⇨

आकाश से देवगण अनेक प्रकार के सुगन्धित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं जो भगवान के श्री मुख से निकलने वाले वचनों की पंक्तियों की तरह प्रतीत हो रही है।।३३।।

The group of deities are showering fragrant flowers of various kind from the sky, which is very much looking as if it were a diciplined voice of the God.

शुम्भत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते, लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ती।
प्रोद्यद्दिवाकरनिरन्तर भूरिसंख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्यां।।३४।।

Śuṁbhat prabhā valaya bhūri vibhā vibhoste
lokatraye dyuti matāṁ dyuti mākshi pantee.
Prodyad diwākara nirantara bhūri saṁkhyā
dīptyā jayatyapi niśhā mapi soma saumyām.

तीन लोक की सुन्दरता यदि मूर्तिमती बनकर आवे।
तन भामंडल की छवि लखकर तव सम्मुख शरमा जावे।
कोटिसूर्य के ही प्रताप सम किन्तु नहीं कुछ भी आताप।
जिसके द्वारा चन्द्र सुशीतल होता निष्प्रभ अपने आप ।।३४।।

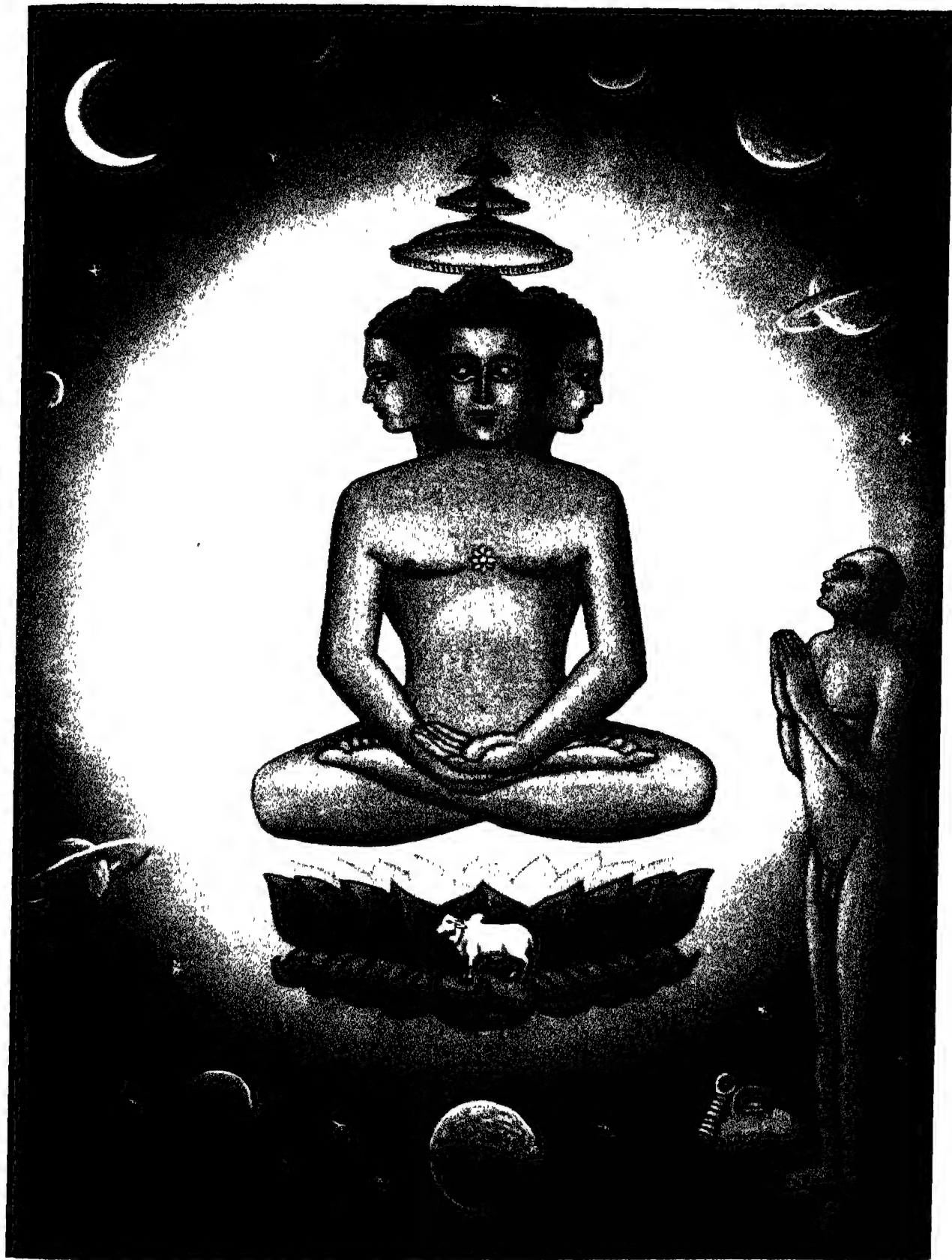
O Tīrthankara! The splendorous halo around you is more brilliant than any other luminous object in the universe. It dispels darkness of the night and is more dazzling than many suns put together, but still it is as cool and soothing as the bright full moon.

अर्थ - हे प्रभो! तीनों लोकों के कान्तिमान पदार्थों की प्रभा को तिरस्कृत करती हुई आपके मनोहर भामण्डल की विशाल कान्ति एक साथ उगते हुए अनेक सूर्यों की कान्ति से युक्त होकर भी चन्द्रमा से शोभित रात्रि को भी जीत रही है।

O paramount Lord! The divine lustre of your orbital halo arrests our mind. It overshadows the illumination of all the brilliant substances of all the three worlds. The lustre of the orbital halo has the brilliance of many a sun rising simultaneously. That lustre at the same time wins over the coolest nights of the full moon shine.

चित्र परिचय ⇨

चित्र में भगवान के भामण्डल की दिव्य कान्ति एक साथ उदित हुए अनेक सूर्य आदि नक्षत्रों की कांति को भी तिरस्कृत कर रही है।।३४।।

The most bright aura of the God is defeating all together the brightness of the sun and other planets, as a whole.

स्वर्गापवर्गगममार्गविमार्गणेष्टः, सद्धर्मतत्त्वकथनैकपटुस्त्रिलोक्याः।
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषास्वभावपरिणामगुणैः प्रयोज्यः।।३५।।

Swargāpavarga gama mārga vimār gaṇeṣṭaḥ
saddharma tattva Kathanaika paṭustri lokyāḥ.
Divya dhvanir bhavati te viśhadārtha sarva
bhāṣhā savabhāva pariṇāma guṇaiḥ prayojyaḥ.

मोक्ष स्वर्ग के मार्ग प्रदर्शक प्रभुवर तेरे दिव्य वचन ।
करा रहे हैं सत्य धर्म के अमर तत्त्व का दिग्दर्शन ।
सुनकर जग के जीव वस्तुतःकर लेते अपना उद्धार ।
इस प्रकार परिवर्तित होते निज निज भाषा के अनुसार ।।३५।।

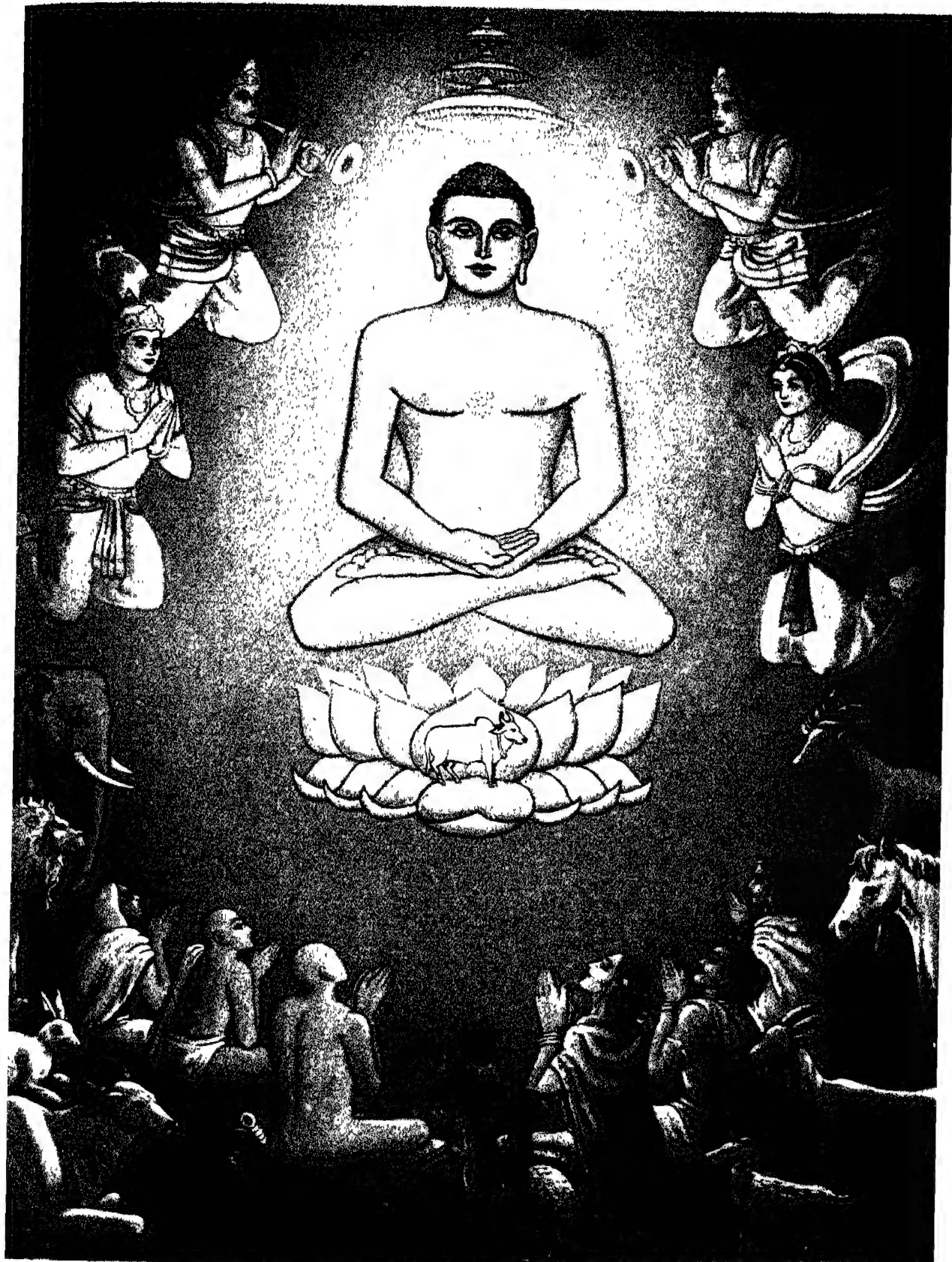
O Tīrthankara! Your divine voice is potent enough to show the path of liberation to all beings. It has clarity to reveal the mystery of matter and its transformation. Profound but candid, it has the astounding capacity of transforming into the languages understood by each being of the world.

अर्थ - आपकी दिव्यध्वनि स्वर्ग और मोक्षमार्ग की खोज में साधक, तीन लोक के जीवों को समीचीन धर्म का कथन करने में समर्थ, स्पष्ट अर्थ वाली, समस्त भाषाओं में परिवर्नित करने वाले स्वाभाविक गुण से सहित होती है।

O Emperor Lord! The divine sound radiating from your undesired feeling, is capable of revealing the reality of religion to the lives in search of the bliss of paradise and the freedom. It is implicit as well as explicit. It has the natural characteristic of being transformed into the language as known by the life itself.

चित्र परिचय ⇨

गन्धकुटी में सभी जाति के जीव उपस्थित हैं। ॐकारमयी भगवान की दिव्यध्वनि को सभी अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं।।३५।।

All the beings of all the sects are present in the Gandhakutī. All the creatures are able to understand the divine voice of the God in the Language of the individuals.

उन्निद्रहेमनवपङ्कज पुञ्जकांती, पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ।
पादौ पदानि तव यत्र जिनेंद्र! धत्तः, पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति।।३६।।

Unnidra hema nava pankaja puñjakānti
paryul lasannakha mayūkha śhikhā bhirāmau.
Pādau Padāni tava yatra Jinendra dhattaḥ
padmāni tatra vibudhā pari kalpa yanti.

जगमगात नख जिसमें शोभे जैसे नभ में चन्द्रकिरण ।
विकसित नूतन सरसीरुह सम हे प्रभु तेरे विमल चरण ।
रखते जहाँ वहाँ रचते हैं स्वर्णकमल सुर दिव्य ललाम ।
अभिनन्दन के योग्य चरण तव, भक्ति रहे उनमें अभिराम ।।३६।।

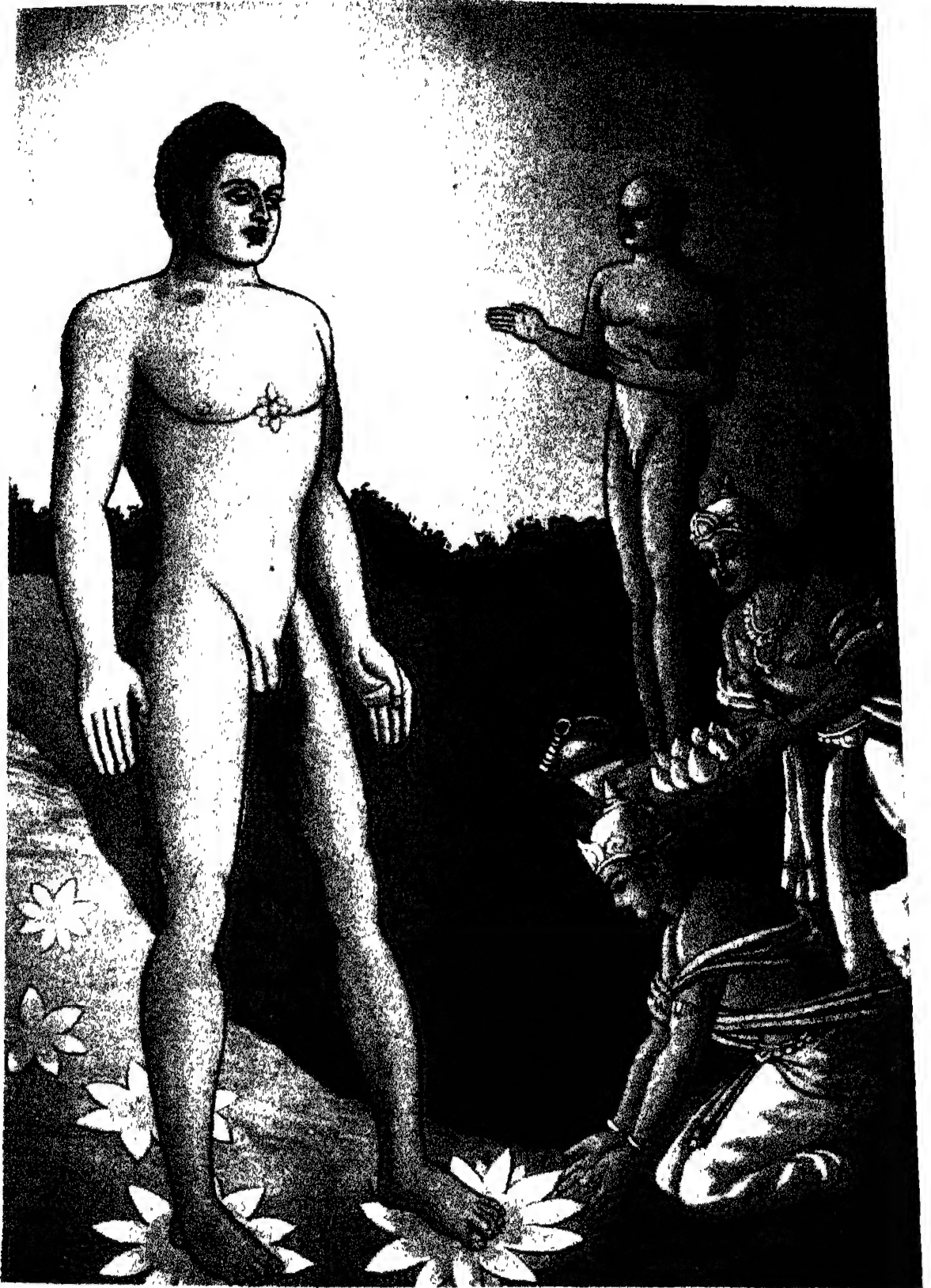
O Jina! Your feet are resplendent like fresh golden lotuses. Their nails have a comely glow. Where ever you put your feet the gods create divine golden lotuses.

अर्थ - पुष्पित नव स्वर्ण कमलों के समान शोभायमान नखों की किरण प्रभा से सुन्दर आपके चरण जहाँ पड़ते हैं वहाँ देव गण स्वर्ण कमल रच देते हैं।

O crowned Lord ! your feet are as beautiful as the blooming golden lotuses. From the nails of the feet fluorescence emanate. Wheresoever your feet land the deities create the lotuses.

चित्र परिचय ⇨

जहाँ जहाँ भगवान के चरण पडते हैं, वहीं देवगण सत्ताईस स्वर्णमय दिव्य कमलों की रचना कर रहे हैं। फिर भी चलते समय भगवान के चरणों से उन कमलों का स्पर्श भी नहीं हो रहा है।।३६।।

The group of deities are constructing twenty seven golden heavenly lotus flowers even then while walking the spiritual feet of the Lord are not touching those flowers.

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेंद्र, धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य।
यादृक्प्रभा दिनकृतः प्रहतान्धकारा, तादृक्कुतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि।।३७।।

Ittham yathā tava vibhūtir bhūjjinendra
dharmopadeśana vidhau na tathā parasya.
Yādṛik prabhā dinakṛitaḥ prahatāndhkārā
tadṛik kuto graha gaṇasya vikāśhi nopi.

धर्म देशना के विधान में, था जिनवर का जो ऐश्वर्य ।
वैसा क्या कुछ अन्य कुदेवों में भी दिखता है सौन्दर्य ।
जो छवि घोर तिमिर के नाशक रवि में है देखी जाती ।
वैसी ही क्या अतुल कान्ति, नक्षत्रों में लेखी जाती ।।३७।।

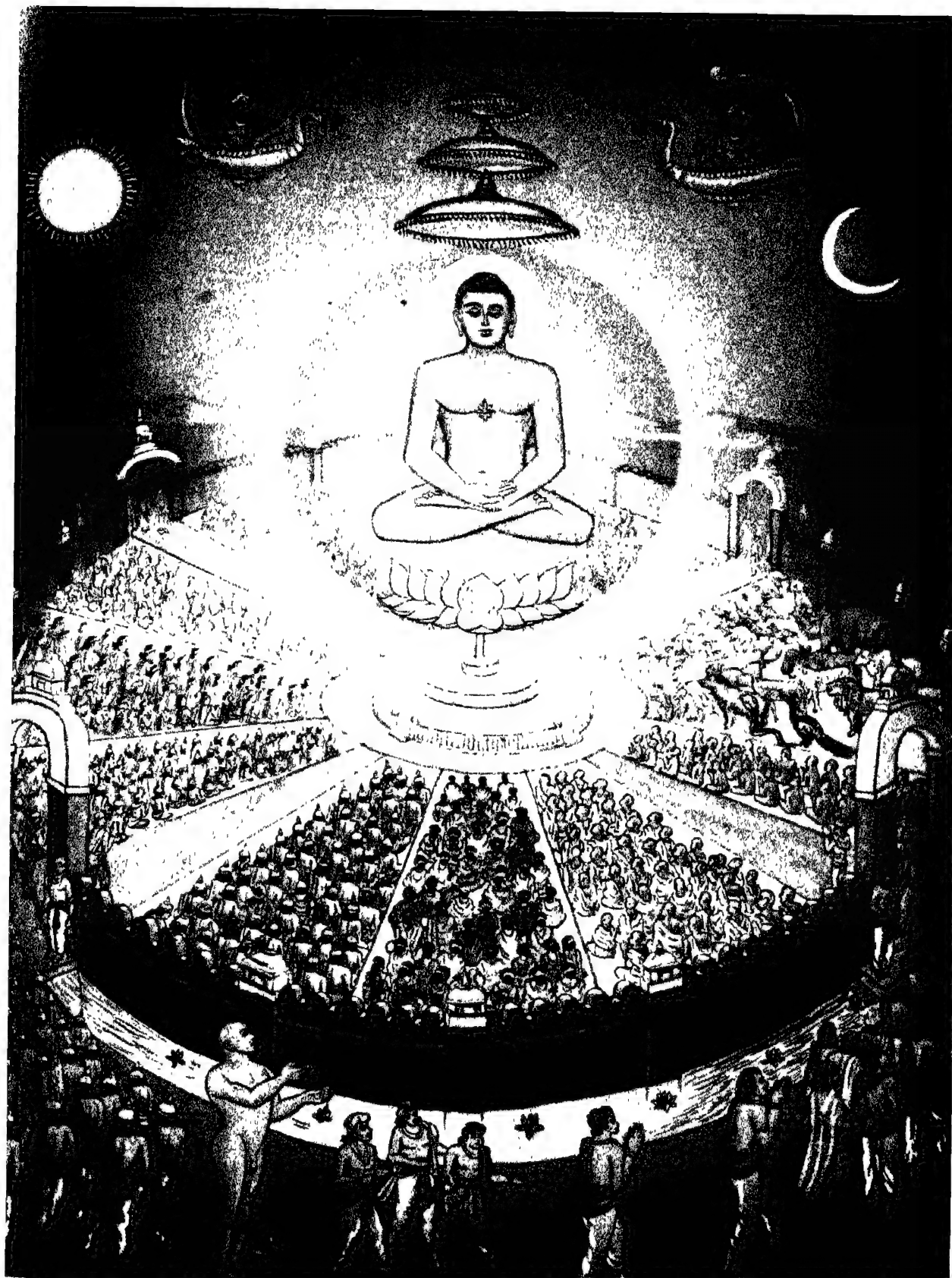
O Lord of ascetics ! The height of eloquence, lucidity and eruditeness evident it your discourse is not seen anywhere else. Indeed darkness dissipating dazzle of the sun can never be seen in the twinkling stars and planets.

अर्थ - हे जिनेंद्र! इस प्रकार धर्मोपदेश के कार्य में जैसा आपका ऐश्वर्य था वैसा अन्य किसी का नहीं हुआ। अंधकार को नष्ट करने वाली जैसी प्रभा सूर्य की होती है वैसी अन्य प्रकाशमान भी ग्रहों की कैसे हो सकती है?

O prime of the Jina! How can the illumination of the planets become as much glowing as the sun which distroys the darkness of ignorance. Similarly is there any one in this universe; who has attained as great a victory and grandeur as was attained by you in your religious surmans?

चित्र परिचय ⇨

समवशरण में भगवान अधर में विराजमान हैं। बारह सभायें लगी हुई हैं। इस तरह का ऐश्वर्य अन्यत्र दुर्लभ है। सूर्य प्रभा के समक्ष अन्य नक्षत्र फीके दिखाई दे रहे हैं।।३७।।

The God is situated in the sky; in the samavaśaraṇa; just above. Twelve assemblies are there, such unique scene is found rarely. Rest of all the planets are looking absolutely feeble before the lustre of the sun.

श्च्योतन्मदाविलविलोलकपोलमूल-मत्तभ्रमद्भ्रमरनादविवृद्धकोपं।
ऐरावताभमिभमुद्धतमापतंतं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्।।३८।।

Śchyotanmadā vila vilola kapola mūla
matta bhramad bhramara nāda Vivṛiddha kopam.
Airāvatābhāmibhamuddhata māpatantam
dṛiṣṭvā bhayaṁ bhavati no bhavadā shritānām.

लोल कपोलों से झरती है, जहाँ निरन्तर मद की धार ।
होकर अति मदमत्त कि जिस पर, करते हैं भौंरे गुंजार ।
क्रोधासक्त हुआ यों हाथी उद्धत ऐरावत सा काल ।
देख भक्त छुटकारा पाते, पाकर तव आश्रय तत्काल ।।३८।।

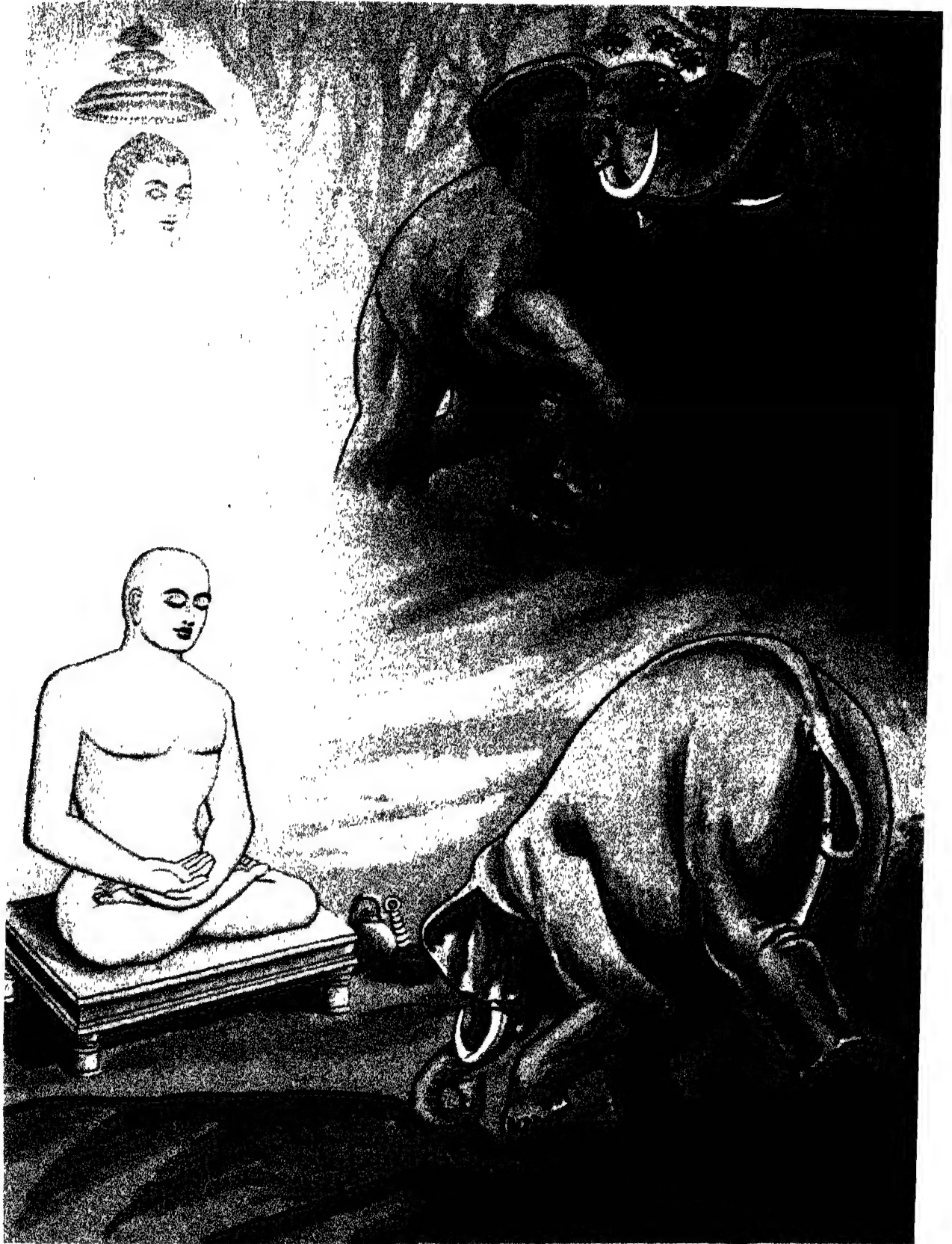
O Jina! The devotee of your are not scared even if a mad mammoth with dripping humour and being incessantly goaded by humming bees. The devotee absorbed in your meditation remains undaunted all along.

अर्थ - आपके आश्रित मनुष्यों को, झरते हुए मद जल से जिसके गण्डस्थल मलीन, कलुषित तथा चञ्चल हो रहे हैं और उन पर उन्मत्त होकर मंडराते हुए काले रंग के भौंरे अपने गुञ्जन से जिसका क्रोध बढ़ा रहे हों ऐसे ऐरावत की तरह उद्दण्ड, सामने आते हुए हाथी को देखकर भी भय नहीं होता।

O edfying Lord! Even at the sight of rushing elephant your devotee stands face to face with him without fear. Let the cupid elephant be infuriated and in this state the buzzing sound of the intoxicated bees make him angry. The bees are liboted due to the leakage of the intoxicating water increasing its fury still the person attained remains fearless.

चित्र परिचय ⇨

उद्धत मदोन्मत्त हाथी, जिसके गण्डस्थल पर भ्रमर गुंजार कर रहे है, से भी प्रभुभक्त भयभीत नहीं है। अत: हाथी स्वयं उसके निकट आकर शान्त हो गया है।।३८।।

The furious intoxicated elephant, whose temple on which the butterflies are roaring even from which the devotee is not at all afraid of. Hence the elephant itself has become subdued after having come nearer.

भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त-मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभागः।
बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते।।३९।।

Bhinnebha kuṁbha gala dujjvala śoṇi tākta
muktāphala prakara bhūṣhita bhūmi bhāgaḥ.
Baddha kramaḥ krama gataṁ harinā dhipopi
nākrāmati krama yugāchala saṁśhritaṁ te.

क्षत विक्षत कर दिये गजों के जिसने उन्नत गण्डस्थल ।
कान्तिमान गज मुक्ताओं से पाट दिया हो अवनी तल ।
जिन भक्तों को तेरे चरणों के गिरि की हो उन्नत ओट ।
ऐसा सिंह छलांगें भरकर, क्या उस पर कर सकता चोट ।।३९।।

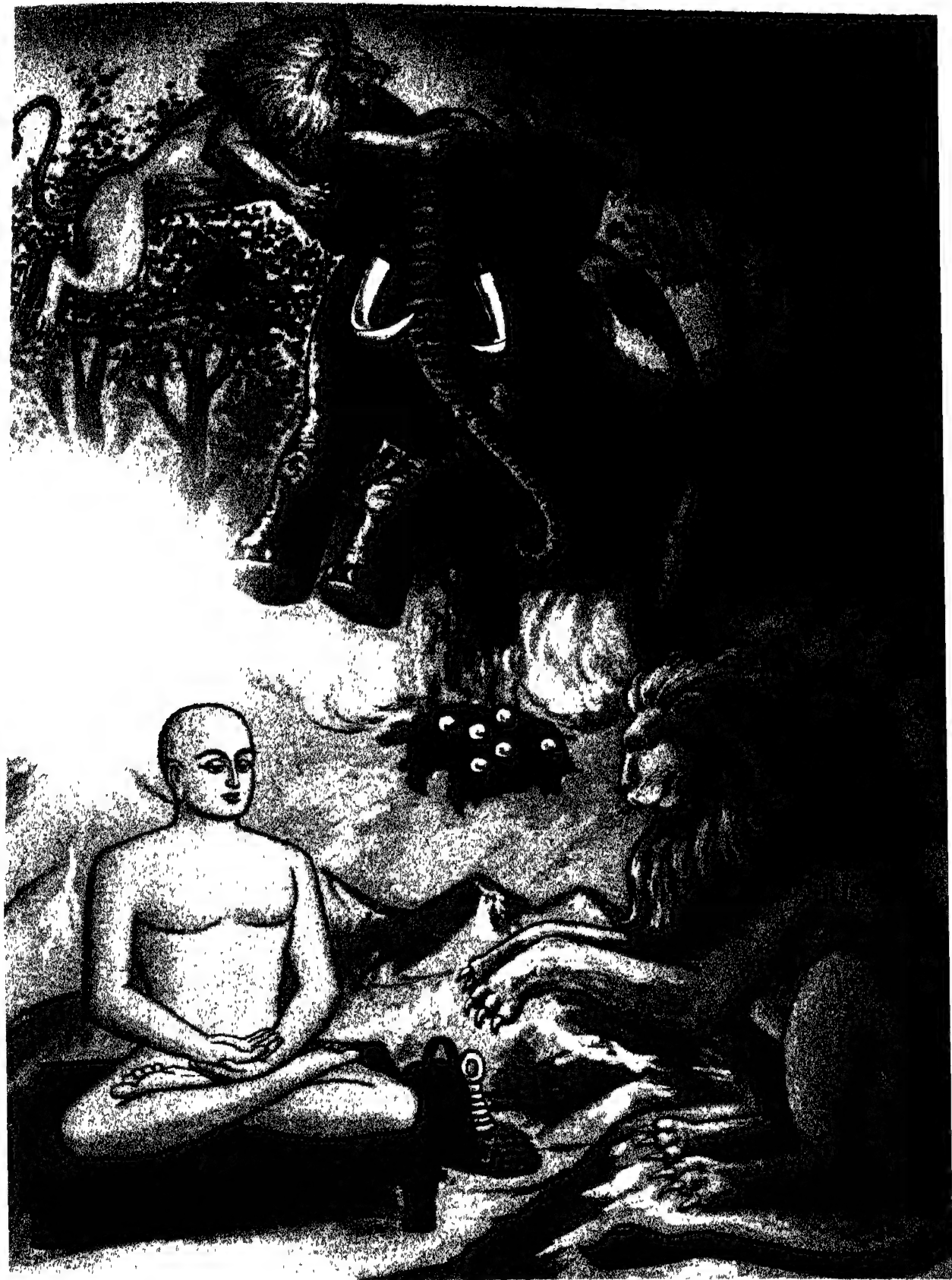
O Jina! A ferocious lion tears open the temples of an elephant and scatters around white bonepearls made crimson with blood. Even so dangerous a lion sits calmly near the devotee engrossed in meditation of the Jina.

अर्थ - सिंह, जिसने हाथी का गण्डस्थल विदीर्ण कर, गिरते हुए उज्ज्वल तथा रक्तमिश्रित गजमुक्ताओं से पृथ्वी तल को विभूषित कर दिया है तथा जो छलांग मारने के लिये तैयार है वह भी अपने पैरों के पास आये हुए ऐसे पुरुष पर आक्रमण नहीं करता जिसने आपके चरण युगल रूप पर्वत का आश्रय ले रखा है।

O graceful God! One who has taken the support of your mountain feet, can never be attacked by the lion which has torn the heads of the elephant. From the pierced brain of the elephant fall out the cleanest bloody pearls decorating the earth even such a lion who is ready to jump upon the devotee will stand paralysed.

चित्र परिचय ⇨

क्रुद्ध सिंह, जिसने हाथी के गण्डस्थल को चीरकर भूमि पर रक्त से सने हुए गजमुक्ताओ का ढेर लगा दिया है, वह भी प्रभुभक्त मानतुंगाचार्य के समक्ष असंगत जाकर शान्त हो गया है।।३९।।

The furious lion, who has torn temple of the elephant and thrown away the bone pearls on the ground all together with blood. He also becomes polite in front of the devotee like Mānatungāchārya.

कल्पान्त-काल-पवनोद्धत-वह्नि-कल्पं दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम्।
विश्वं जिघित्सुमिव सम्मुखमापतन्तं त्वन्नाम-कीर्तन-जलं शमयत्यशेषम्।।४०।।

Kalpānta kāla pavanoddhata vahni kalpam
dāvānalaṁ jvalita mujjvala mutsphulingam.
Viśvaṁ jighitsu miva sammukha mā patantam
tvannāma kīrtana jalaṁ śama yatya śheṣham.

प्रलयकाल की पवन उड़ाकर जिसे बढ़ा देती सब ओर।
फिके फुलिंगें ऊपर तिरछे अंगारों का होवे जोर।
भुवनत्रय को निगला चाहे आती हुई अग्नि भभकार।
प्रभु के नाम मंत्र जल से वह बुझ जाती है उस ही बार।।४०।।

O Jina ! Even all consuming forest conflagaration, as if kindled by the doomsday tempest and having incandescant sparking flames, is extinguished in no time by the quenching stream of laudition of your name.

अर्थ - आपके नाम का यशोगानरूपी जल, प्रलयकाल की वायु से उद्धत, प्रचण्ड अग्नि के समान प्रज्वलित, उज्ज्वल चिनगारियों से युक्त, संसार को भक्षण करने की इच्छा रखने वाले की तरह सामने आती हुई वन की अग्नि को पूर्ण रूप से बुझा देता है।

O moral God! The fame song of your name along with the palm full of water extinguishes the flying flames of the forest. The wave fronts of fire are as if approaching to devour the whole world with ignited and inflamed sparks die out as if calmed by your chant.

चित्र परिचय ➪

जंगल में आग लगने पर सभी वन्य प्राणी अपनी अपनी जान बचाने के लिये भाग रहे हैं, लेकिन प्रभु के नामस्मरण रूपी जलधारा से दावानल को शान्त कर देने में समर्थ आचार्य मानतुङ्ग के निकट सभी उपस्थित हो गये हैं।।४०।।

All the wild creatures are runing here and there for saving their soul from the fire of the jungle. But all have come nearer Āchārya Mānatunga, who is able to extinguish the fire of the jungle with the waterflow of the devotion of the God.

रक्तेक्षणं समद-कोकिल-कण्ठ-नीलं क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्।
आक्रामति क्रम-युगेण निरस्त शंक-स्त्वन्नाम-नाग-दमनी हृदि यस्य पुंसः॥४१॥

Rakte kṣaṇaṁ samada kokila kaṇṭha nīlaṁ
krodhoddhataṁ phaṇina mutphaṇa māpatantam .
Ākrāmati kramayugeṇanirasta śhankas
tvannāma nāga damanī hṛidi yasya puṁsaḥ.

कण्ठ कोकिला सा अति काला क्रोधित हो फण किया विशाल ।
लाल लाल लोचन करके यदि, झपटे नाग महाविकराल ।
नाम रूप तव अहि दमनी का, लिया जिन्होंने हो आश्रय ।
पग रखकर निश्शङ्क नाग पर, गमन करें वे नर निर्भय ॥४१॥

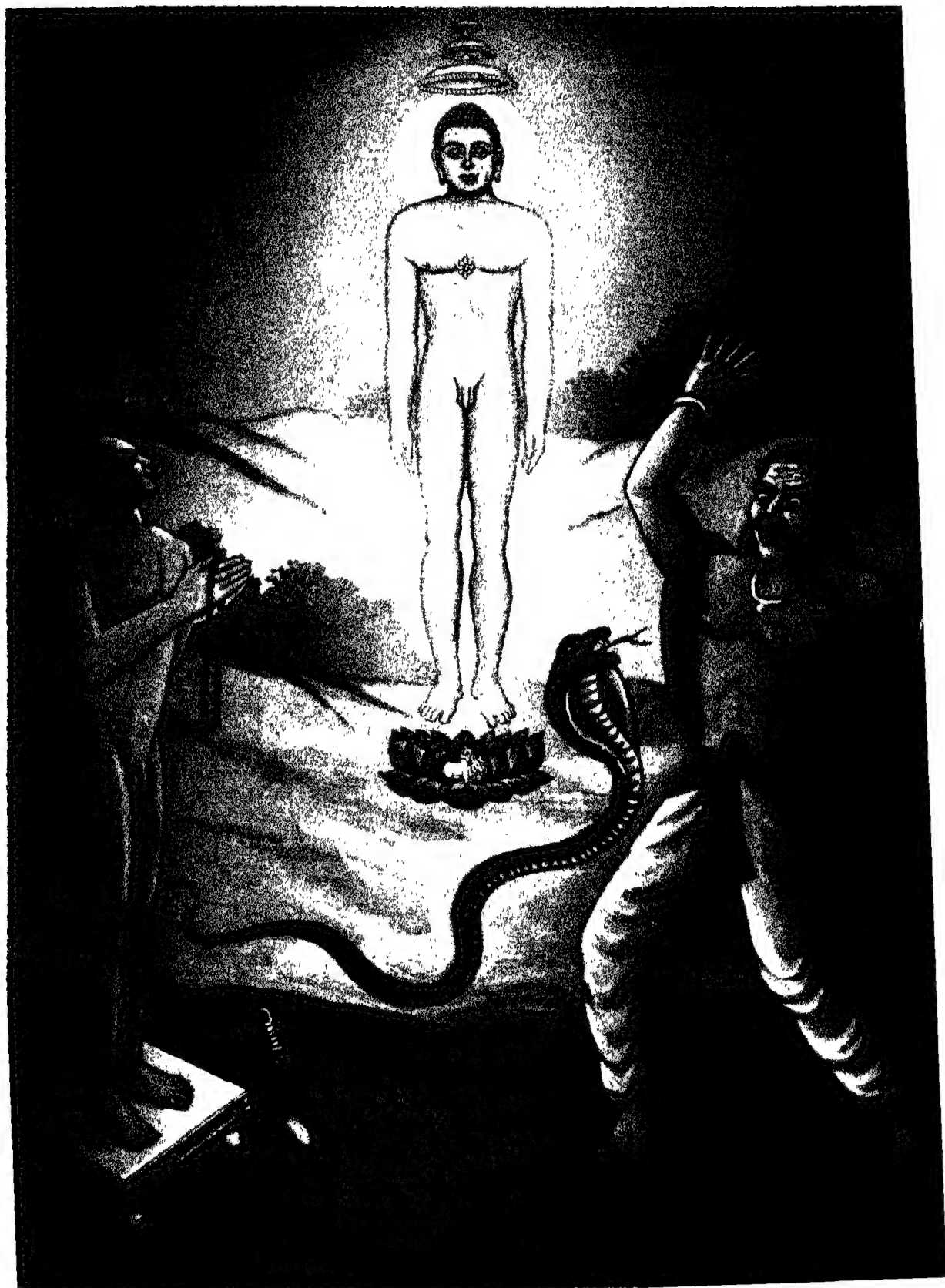
O Benevolent ! A devotee who has absorbed the anti-toxin of your pious name crosses fearlessly over an extremely venomous and hissing serpent that has blood shot eyes, pitch black body, abnoxious appearance and raised hood.

अर्थ - जिस पुरुष के हृदय में नामरूपी-नागदौन नामक औषध मौजूद है, वह पुरुष लाल लाल आँखों वाले, मदयुक्त कोयल के कण्ठ की तरह काले, क्रोध से उद्धत और ऊपर को फण उठाये हुए, सामने आते हुए सर्प को निश्शंक होकर दोनों पैरों से लाँघ जाता है।

O pretty God! The snake as black as the neck of a compassionate cuckoo raising its haughtyhood full of terror and effusing out of its dark red eyes. Even such a furious snake is subdued and crossed over by your devotee without any fear as if he possesed the chant charm of cobras in his heart of hearts.

चित्र परिचय ⇨

प्रभु नाम रूपी नागदमनी का सहारा लेने वाले भक्त के सम्मुख महा विकराल सर्प भी शान्त हो जाता है॥४१॥

Devotee; who has taken the support of the name of the god, which is just like medicine Nāgadamanī, in front of him, even furious snake become silent and sober.

वल्गत्तुरंग-गज-गर्जित-भीमनाद-माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्।
उद्यद्दिवाकर-मयूख-शिखापविद्धं-त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति।।४२।।

Valgatturanga gaja garjita bhīma nāda
mājau balaṁ balavatāmapi bhūpatīnām.
Udyad divākara mayūkha śhikhā paviddhaṁ
tvat kīrtanāttama ivāśhu bhidā mupaiti.

जहाँ अश्व की और गजों की चीत्कार सुन पड़ती घोर।
शूरवीर नृप की सेनायें रव करती हों चारों ओर।
वहाँ अकेला शक्तिहीन नर जपकर सुन्दर तेरा नाम।
सूर्य तिमिर सम शूर सैन्य का कर देता है काम तमाम।।४२।।

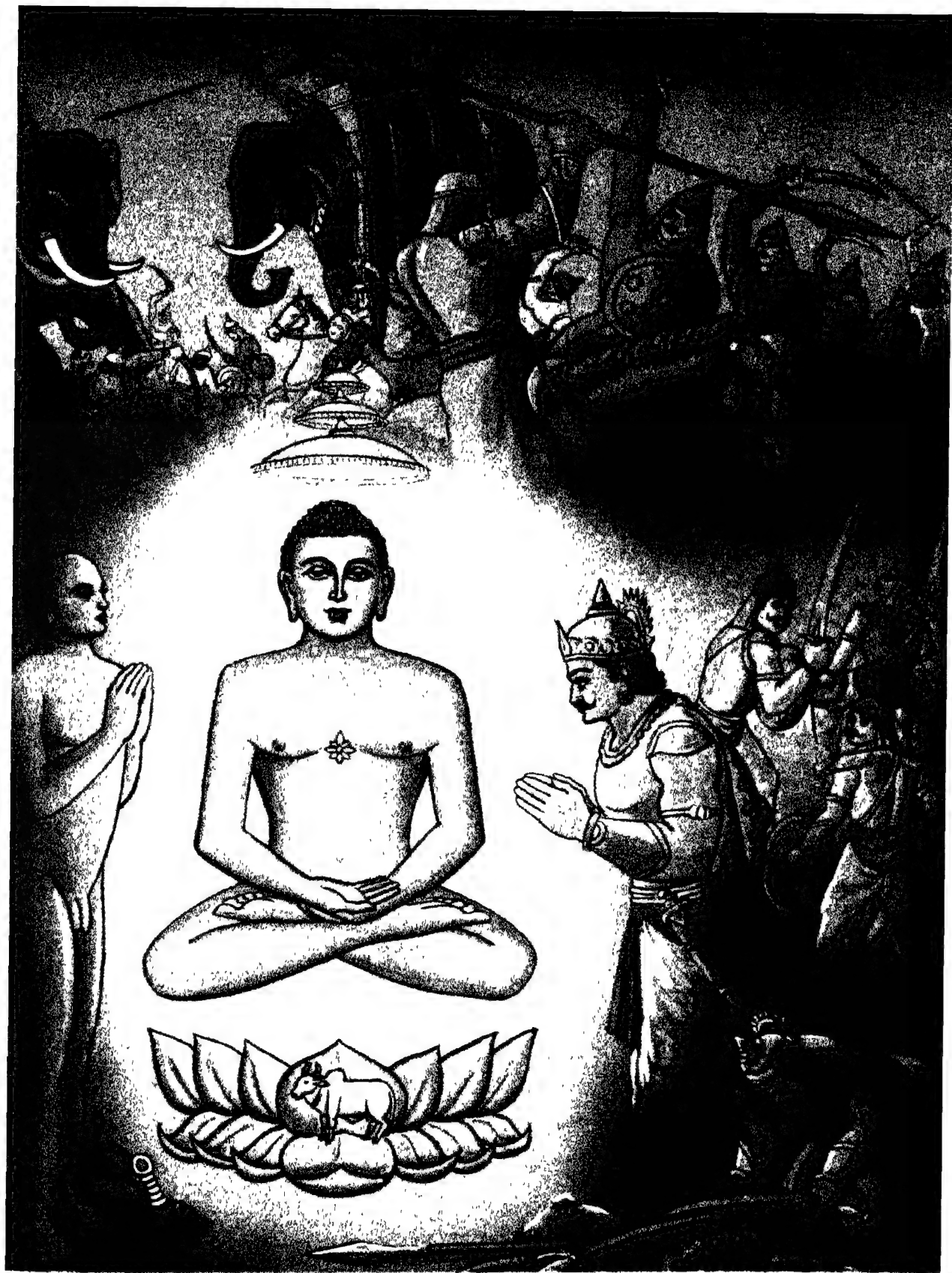
O Conquerer of Vices! As darkness recedes with the rising of the sun, the armies of formidable kings, creating tumultuous uproar of whinnying horses and trumpeting elephants, retreat when your pious name is chanted.

अर्थ - आपके यशोगान से युद्धक्षेत्र में उछलते हुए घोड़े और हाथियों की गर्जना से उत्पन्न भयंकर कोलाहल से युक्त पराक्रमी राजाओं की भी सेना, उगते हुए सूर्य किरणों की शिखा से वेधे गये अंधकार की तरह शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाती है।

O Conqueror of vices! The darkest of the night becomes the brightest immediately after getting pierced by the glamorous lobes of the rays of the sun. In the same way the full fledged army of the brave and chivalrious king gets defeated. Even if the army has the most frerocious sounds of the roaring elephants and the galloping horses in the fierce battle field, your celibrity song awards the glorious victory over it.

चित्र परिचय ⇨

रणक्षेत्र में शत्रुपक्ष की विशाल सेना का कोलाहल सुनकर भक्त अपनी रक्षा के लिये प्रभु की शरण में आ गया है। भक्ति के प्रभाव से शत्रु राजा ने आकर समर्पण कर दिया है।।४२।।

After having uproar of the great army of the enemy in the battle field, the devotee, has taken refuge of the God. The enemy king has laid arms due to influence of the devotion.

कुन्ताग्र-भिन्न-गज-शोणित-वारिवाह- वेगावतार-तरणातुर-योध-भीमे।
युद्धे जयं विजित-दुर्जय-जेय पक्षास्त्वत्पाद-पंकज-वनाश्रयिणो लभन्ते।।४३।।

Kuntāgra bhinna gaja śoṇita vārivāha
vegāvatāra taraṇā-tura yodha bhīme.
Yuddhe jayam vijita durjaya jeya pakṣhās
tvat pāda pankaja vanā śhrayiṇo labhante.

रण में भालों से वेधित गज, तन से बहता रक्त अपार ।
वीर लड़ाकू जहँ आतुर हैं, रुधिर नदी करने को पार ।
भक्त तुम्हारा हो निराश तहँ लख अरिसेना दुर्जय रूप ।
तव पादारविन्द पा आश्रय, जय पाता उपहार स्वरूप ।।४३।।

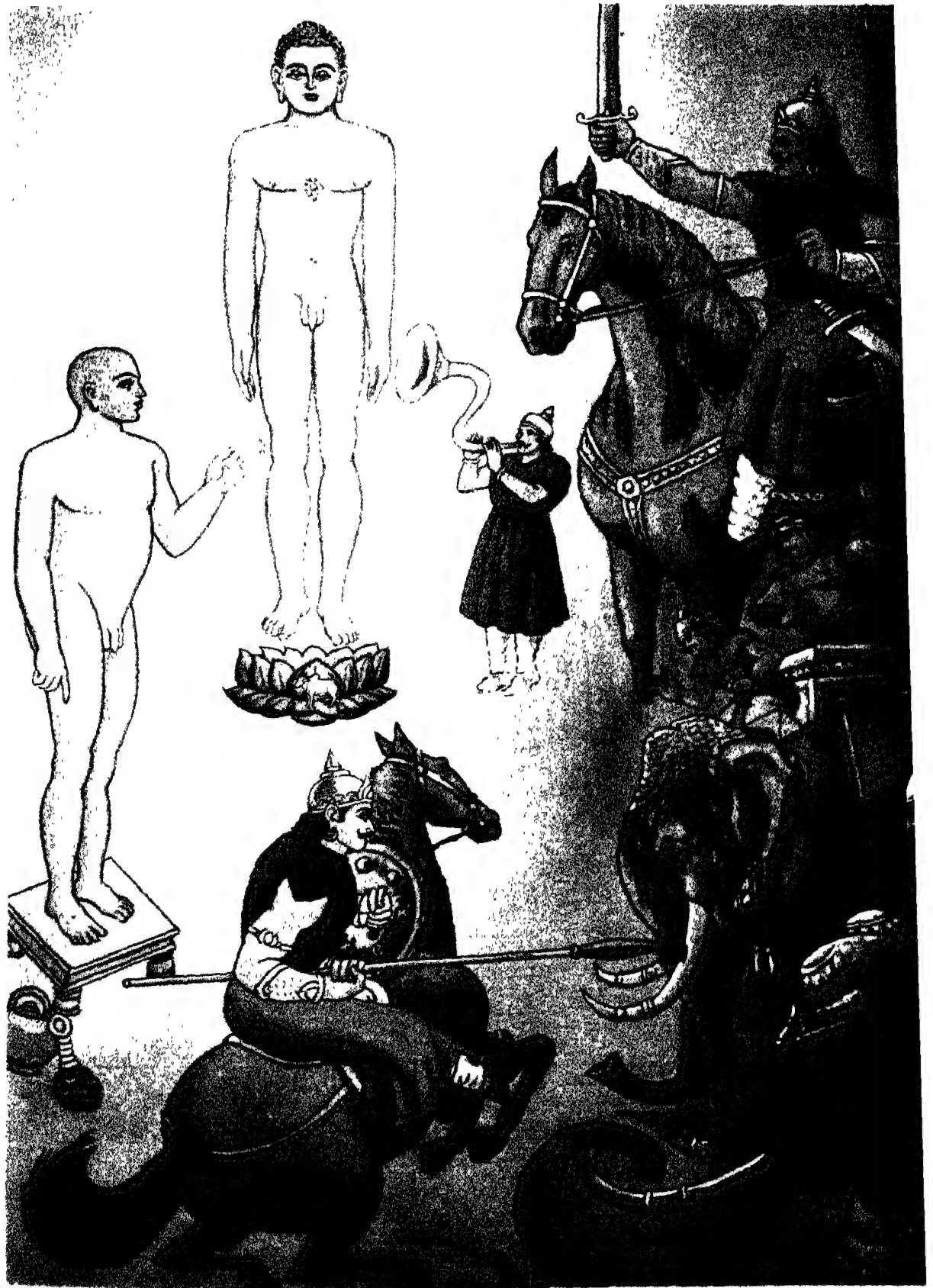
O Vanquisher of the passions ! In the fierce battle where brace warriors are eager to plod over the streams of blood gushing out of the bodies of elephants pierced by sharp spears, the devotee having sought protection of the garden of your lotus feet embraces victory ultimately.

अर्थ - हे भगवन् आपके चरण कमलरूप वन का सहारा लेने वाले पुरुष, भालों की नोकों से छेदे गये हाथियों के रक्त रूप जल प्रवाह में पड़े हुए, तथा उसे तैरने के लिये आतुर हुए योद्धाओं से भयानक युद्ध में, दुर्जय शत्रु पक्ष को भी जीत लेते हैं।

O beautious God! full of benevolence! The devotee who adores and takes support of the forest of your lotus feet remains invincible even in the most disastrous war. He wins over the great warriors in the battle field to cross the blood streams sprouting out of the elephants wounded by spears pierced in the terrific field of battle.

चित्र परिचय ⇨

भक्ति के प्रभाव से भक्त, रक्त-रक्तिम युद्ध भूमि में भी विजय ध्वजा फहरा रहा है।।४३।।

Due to influence of the devotion; devotee is fluttering flag in the air, in the bloody battle field.

अम्भोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र-पाटीन पीटभयदोल्वणवाड्वाग्नौ ।
रङ्गत्तरङ्ग-शिखरस्थित-यानपात्रास् त्रासं विहाय भवत:स्मरणाद् व्रजन्ति ।।४४।।

Ambhọ nidhau kṣhubhita bhīṣaṇa nakra chakra
pāṭhīna pīṭha bhaya dolvaṇa vaḍa vāgnau.
Ranga ttaranga śhikhara sthita yāna pātrās
trāsaṁ vihāya bhavataḥ smaraṇād vrajanti.

वह समुद्र कि जिसमें होवें मच्छ मगर एवं घड़ियाल ।
तूफाँ लेकर उठती होवे भयकारी लहरें उत्ताल ।
भँवरचक्र फँसी हुई हो बीचों बीच अगर जलयान ।
छुटकारा पा जाते दु:ख से करने वाले तेरा ध्यान ।।४४।।

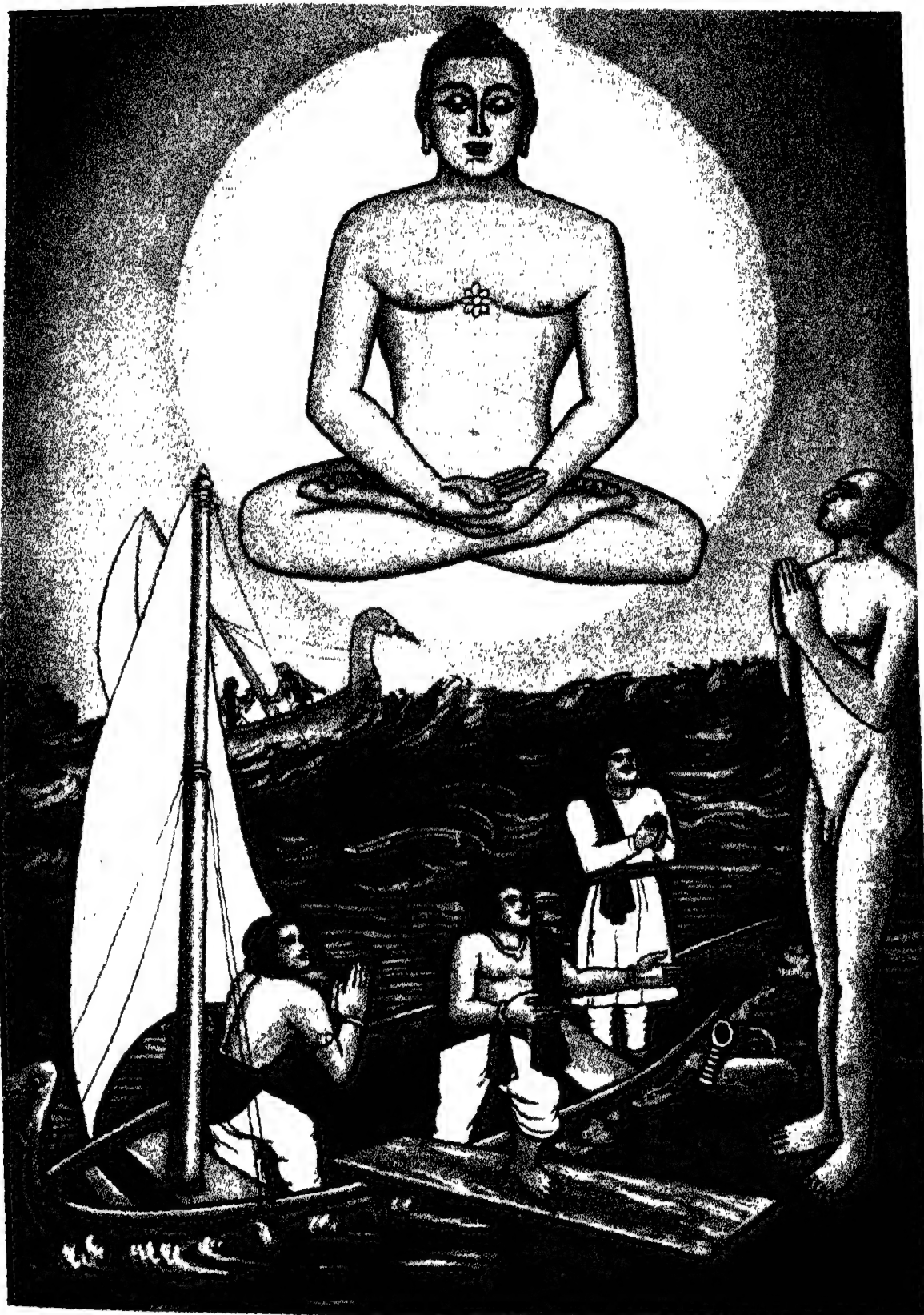
O Equanaimous ! Aboard a ship caught at the crest of giant waves and surrounded by attacking alligators, giant oceanic creatures and marine fire surmount such horrors and cross the ocean, the devotees with the help of your name chants.

अर्थ - क्षोभ को प्राप्त भयंकर मगरमच्छों के समूह और मछलियों के द्वारा भयभीत करने वाले दावानल से युक्त समुद्र में विकराल लहरों के शिखर पर स्थित है जहाज जिनका, ऐसे मनुष्य, आपके स्मरण मात्र से भय छोड़कर पार हो जाते हैं।

O divine God! The ship oscillating and about to capsize over the terrible waves of the ocean is able to reach the shore, when the passenger prays you whole heartedly without fear. Even if the ocean has fire in its depth perturbing the fearful crocodiles and the group of fishes, the ship is able to have a smooth sailing.

चित्र परिचय ⇨

तूफानी समुद्र में नौका डगमगा रही है। मगरमच्छ आदि जन्तु नौका को उलटने के प्रयास में हैं। ऐसी विषम परिस्थिति में भी भक्त के द्वारा भगवान का स्मरण किये जाते ही नाव सुरक्षित तट पर आ गई है।।४४।।

The boat is trembling in the ocean, full of tempest. The crocodile etc. are trying to uproot the boat; in these circumstances, when the devotee recalls the God, boat reaches the shores safely.

उद्भूतभीषणजलोदर-भारभुग्नाः   शोच्यां   दशामुपगताश्च्युतजीविताशाः ।
त्वत्पाद-पंकजरजोऽमृतदिग्धदेहा,   मर्त्या   भवन्ति   मकरध्वजतुल्यरूपाः ।।४५।।

Udbhūta bhīṣaṇa jalodara bhāra bhugnāḥ
śhochyāṁ daśha mupagatās chyuta jīvi tāshāh.
Tvat pāda pañkaja rajoamṛita digdha dehā
martyā bhavanti makara dhvaja tulya rūpāḥ.

असहनीय उत्पन्न हुआ हो विकट जलोदर पीड़ा भार ।
जीने की आशा छोड़ी हो देख दशा दयनीय अपार ।
ऐसे व्याकुल मानव पाकर तेरी पद रज संजीवन ।
स्वास्थ्य लाभ कर बनता उनका कामदेव सा सुन्दर तन ।।४५।।

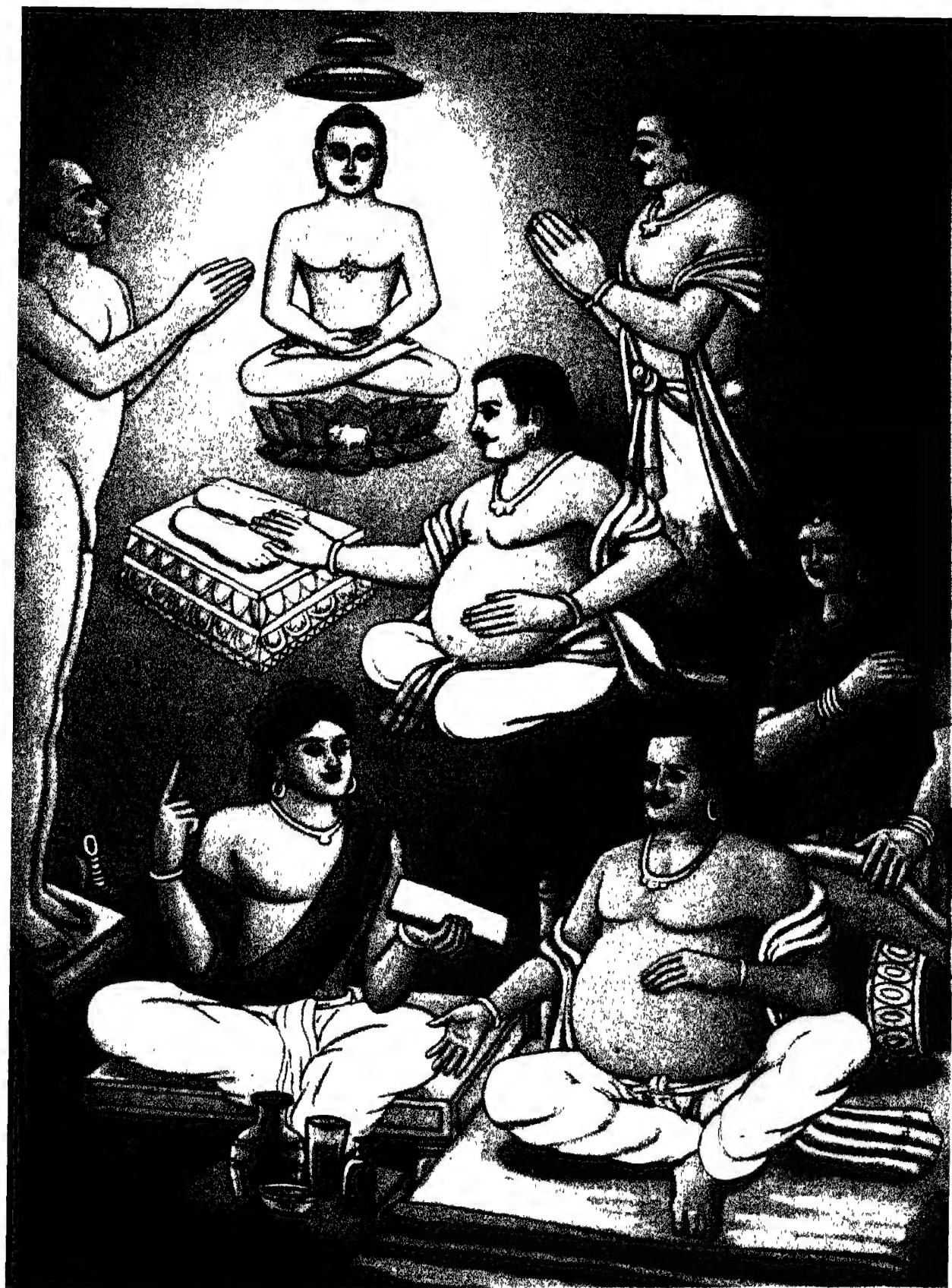
O Omniscient ! An extremely sick person, disfigured due to advanced dropsy and having lost all hopes of recovery, when rubs the nectar-like dust particles taken from your lotus feet, fully recovers and becomes handsome as Adonis.

अर्थ - उत्पन्न हुए भीषण जलोदर रोग के भार से झुके हुए, शोचनीय अवस्था को प्राप्त और नहीं रही है जीवन की आशा जिनके, ऐसे मनुष्य आपके चरण कमलों की रज रूप अमृत से लिप्त शरीर होते हुए कामदेव के समान रूप वाले हो जाते हैं।

O beneficial God! The deadly disease of liver cirrous is incurable and makes a man to resort to death in most miserable condition. O Lord! Even if there has remained no hope of life; the diseased becomes as beautiful as cupid if he oints his body by the dust of your lotus feet which works as nector.

चित्र परिचय ⇨

जलोदर रोग से ग्रसित व्यक्ति जीवन से निराश होकर वैद्य के निकट बैठा है, परिजन भी दु:खी हैं। भक्त निराश होकर भगवान की चरण रज उदर में लगा रहा है और रोगमुक्त होकर शान्ति का अहसास कर रहा है।।४५।।

The diseased afflicted by the dropsy, has sat near the physician, after leaving hope of the life. Family members also are anxious. The devotee by placing the dust of the lotus feet of the God, on his stomach, and gets cure by removing the disease.

आपादकण्ठमुरुश्रृंखलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिघृष्टजंघाः ।
त्वन्नाममंत्रमनिशं मनुजाः स्मरन्तः, सद्यः स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति ।।४६।।

Āpāda kaṇṭha muru śhrinkhala Veṣhṭi-tānga
gāḍhaṁ bṛihanni gaḍakoti nighṛiṣṭa janghāh.
Tvannāma mantra maniśaṁ manujāḥ smarantaḥ
sadyaḥ svayaṁ vigata bandha bhayā bhavanti.

लोह श्रृंखला से जकड़ा हो नख से शिख तक देह समस्त ।
घुटने जंघे छिले बेड़ियों से अधीर जो हैं अतित्रस्त ।
भगवन् ऐसे बन्दीजन भी, तेरे नाम मन्त्र की जाप ।
जपकर गतबन्धन हो जाते, क्षण भर में अपने ही आप ।।४६।।

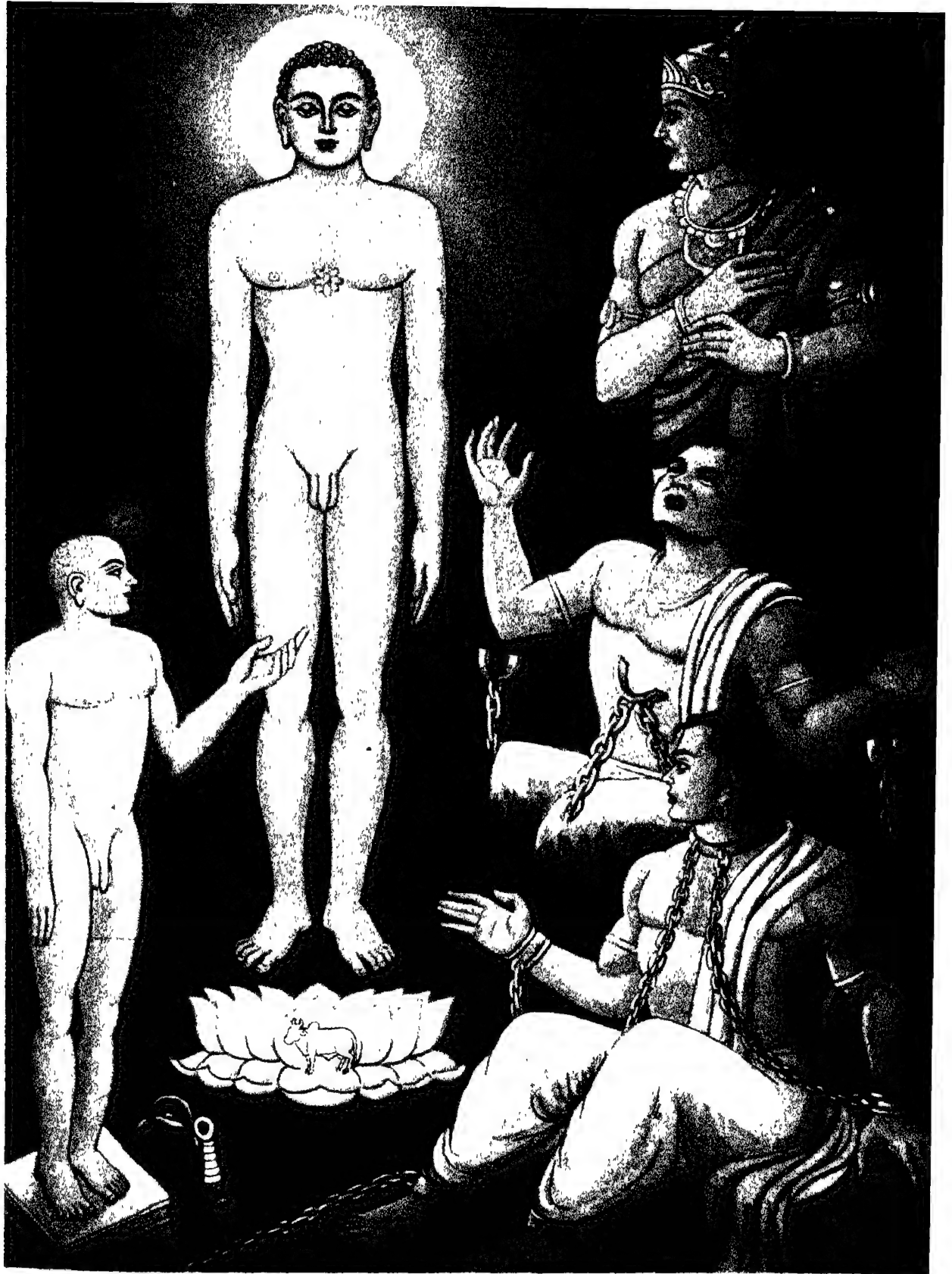
O Liberated soul ! Persons put in prison, tied from head to toe in heavy chains, whose thighs have been bruised by the rough edges of the chain-links get unshackled and freed from bondage by chanting your name.

अर्थ - जिनका शरीर पैर से लेकर कण्ठ पर्यन्त वड़ी-वड़ी साँकलों से जकड़ा हुआ है और विकट सघन वेड़ियों से जिनकी जंघायें अत्यन्त छिल गईं हैं ऐसे मनुष्य निरन्तर आपके नाममंत्र को स्मरण करते हुए शीघ्र ही वन्धन मुक्त हो जाते हैं।

O delicate God! Persons put in prison with heavy chains from neck to toe, andbruised in their thighs by the rough and compact chains, when they remember you.,O Lord! by the chant of sacred syllables of your name the bonds are broken and unshackled making them free from bondage immediately.

चित्र परिचय ➪

कारागार में कटोर वन्धन में पड़ा भक्त, प्रभु का नाम स्मरण करते ही गतवन्धन हो गया है। उसकी समस्त श्रृंखलायें टूट गयी हैं।।४६।।

The devotee, who was in the prison with chains, has become free from bondage as he recalls the name of the God, his all Chains have broken.

मत्तद्विपेन्द्रमृगराजदवानलाहि-संग्रामवारिधि महोदरबन्धनोत्थम्।
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेवं, यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते।।४७।।

Matta dvipendra mrigarāja davānalāhi
sangrāma vāridhi mahodara bandha nottham.
Tasyāśu nāśa mupayāti bhayaṁ bhiyeva
yas tāvakaṁ stavamimaṁ matimāna dhīte.

वृषभेश्वर के गुणस्तवन का करते निशिदिन जो चिन्तन ।
भय भी भयाकुलित हो उनसे भग जाता है हे स्वामिन् ।
कुंजर समर सिंह शोक रुज, अहि दावानल कारागार ।
ऐसे अतिभीषण दुःखों का हो जाता क्षण में संहार ।।४७।।

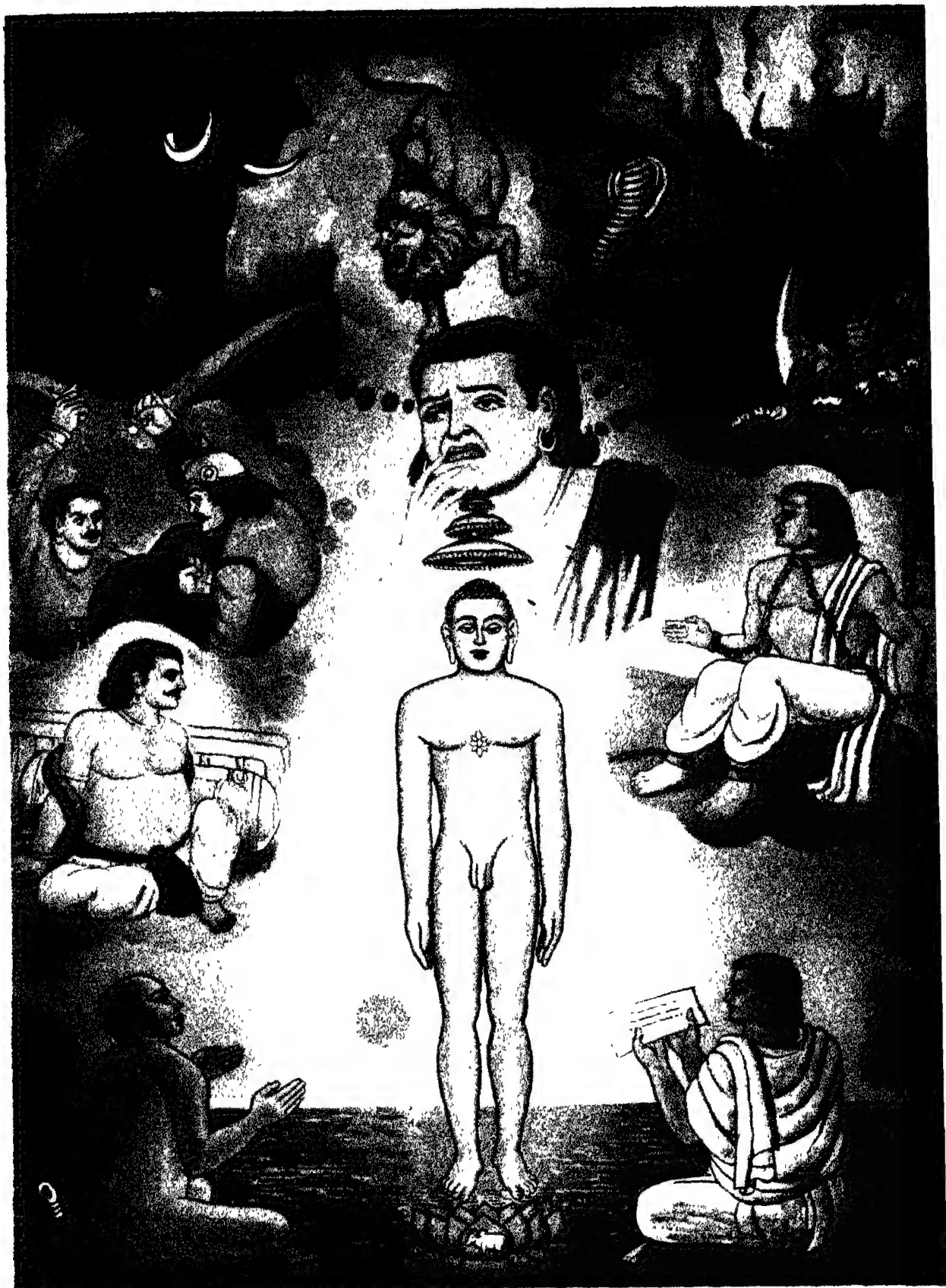
O Jina ! The wise who recites this panegyric with devotion is always free of fears of mad elephants, ferocious lions, forest fire, posionous snakes, tempestuous sea, fatal diseases and bondage. In fact, fear itself is afraid of him.

अर्थ - जो बुद्धिमान मनुष्य आपके इस स्तवन को पढ़ता है उसका मत्त हाथी, सिंह, दावानल, युद्ध, समुद्र जलोदर रोग और बन्धन आदि से उत्पन्न भय मानो डरकर शीघ्र ही नाश को प्राप्त हो जाता है।

O exemplary God! Singing this prayer, an intelligent man can not have any chance to fear any one. Even if there be generation of fear from the intoxicated elephants, the lion, the fire forest, the snakes, the horrible warfare, the ocean full of tempest, dropsy and heavy chains.

चित्र परिचय ➪

नाना भयों से भयभीत भक्त, जब भक्ति पूर्वक स्तोत्र पाठ करने बैठा तो सारे भय दूर भाग गये और वह प्रसन्नता का अनुभव करने लगा जैसे जीवन मे सुख का नया सूर्योदय हो गया है।।४७।।

The devotee suffering from various fears when began praying the God, all the fears varished and he became happy; experienced emergence of pleasure and fearlessness in life.

स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां, भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पाम् ।
धत्ते जनो य इह कण्ठ गतामजस्रं, तं मानतङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मीः ॥४८॥

Stotra srajaṁ tava Jinendra guṇair nibaddhām
bhaktyā mayā ruchira varṇa vichitra puṣhpām.
Dhatte jano ya iha kaṇṭha gatā majasrạm
Taṁ mānatungamavaśhā samupaiti lakhṣmīḥ.

हे प्रभु तेरे गुणोद्यान की क्यारी से चुन दिव्य ललाम ।
गूँथी विविध वर्ण सुमनों की गुणमाला सुन्दर अभिराम ।
श्रद्धासहित भविकजन जो भी कण्ठाभरण बनाते हैं ।
मानतुङ्ग सम निश्चित सुन्दर मोक्ष लक्ष्मी पाते हैं ॥४८॥

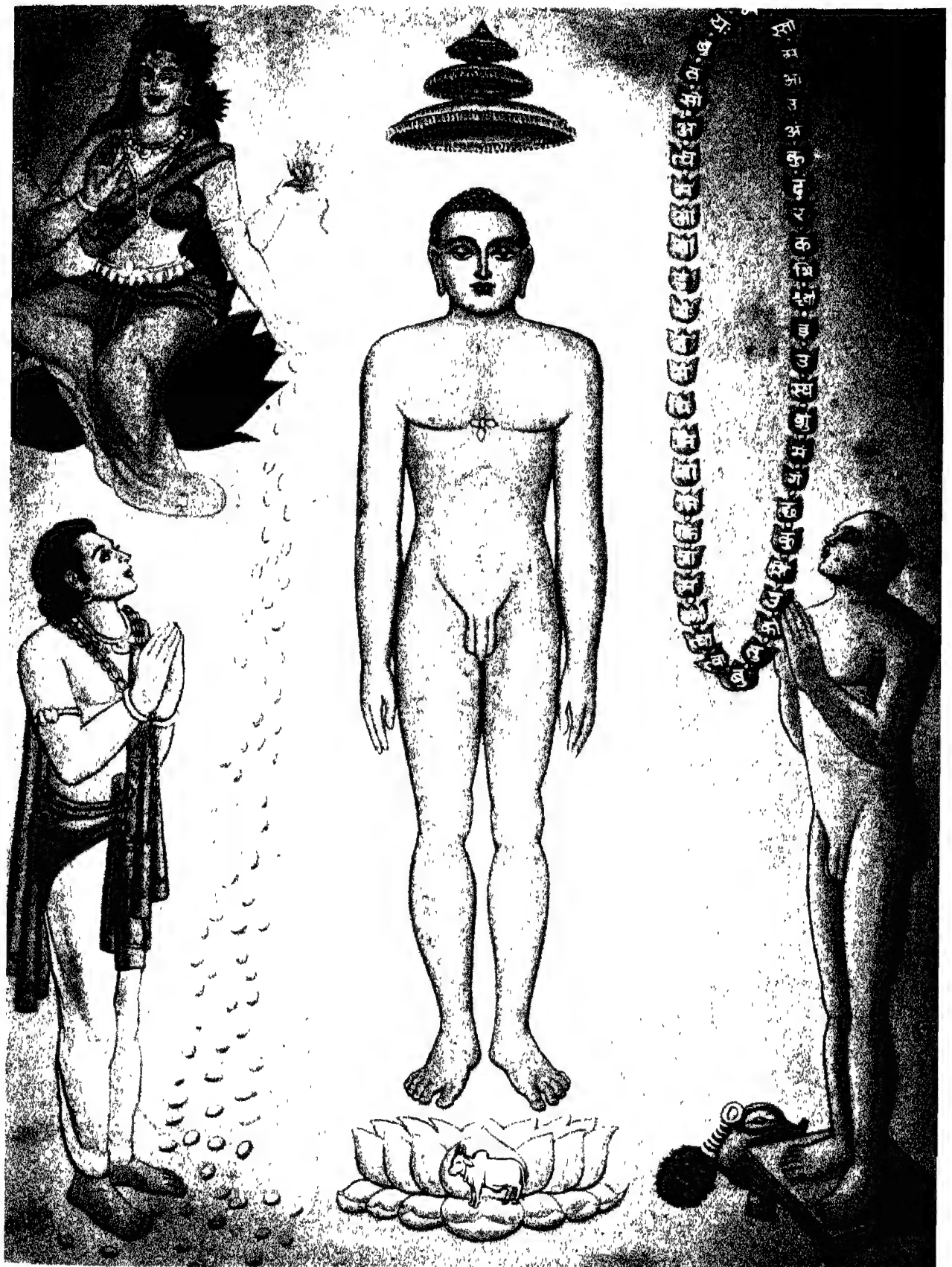
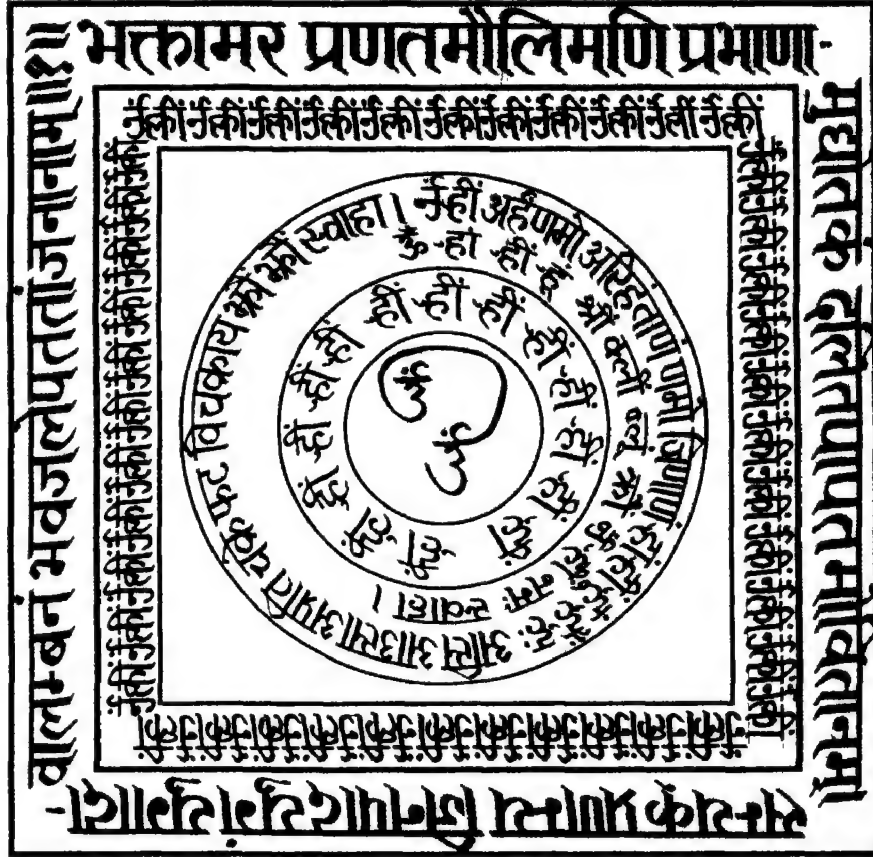
O Jina ! With devotion I have made up this garland of your virtues. I have decorated it with charming and multicoloured flowers. The devotee who always wears it in the neck attracts the goddess of success.

अर्थ - हे जिनेन्द्र देव! इस जगत् में जो लोग मेरे द्वारा भक्तिपूर्वक (ओज, प्रसाद, माधुर्य आदि) गुणों से रची गई नाना अक्षर रूप, रंग विरंगे फूलों से युक्त आपकी स्तुति रूप माला को कंठाग्र करता है उस उन्नत सम्मान वाले पुरुष को अथवा आचार्य मानतुंग को स्वर्ग मोक्षादि की विभूति अवश्य प्राप्त होती है।

O eyefilling Jina! Whosoever sings and remembers this garland of word flowers full of your virtues with devotion gets the glory of the heavens and the freedom from the known. O salutary God! The prayers are of several kinds but this prayer full of flowers of various colours is from the precepter Manatunga. Through this he has blessed the devotees of repute for their supreme welfare in this world.

चित्र परिचय ⇨

भक्त के हाथ में अडतालीस श्लोकों के प्रथमाक्षर से चिन्हित अड़तालीस पुष्पो वाली सुन्दर माला है। इस माला को कण्ठ मे धारण करने वाले भक्त अर्थात् भक्तामर स्तोत्र का पाठ करने वाले भक्त के समक्ष लक्ष्मी स्वयं आकर उपस्थित हो जाती है। मानतुङ्गाचार्य मुक्ति लक्ष्मी चाहते हैं जबकि लौकिक जन संसार लक्ष्मी की कामना करते हैं॥४८॥

There is a garland in the hand of devotee, which is made by the fortyeight flowers, marked from the first letter of the fortyeight verses of Bhaktāmara. The devotee, who puts on it around his neck, means, who reads the Bhaktāmara stotra, Lakṣmī deity herself appeares in front of him. Māntungācharya wishes Lakṣhmī like liberation. While worldly persons want worldly lakṣhmi.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो अरिहंताणं णमो जिणाणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः (असिआउसा) अप्रतिचक्रे फट् विचकाय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

मंत्र ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं श्रीं क्लीं ब्लूं क्रौं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा।

विधि - श्वेत वस्त्र पहनकर सफेद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पवित्र भाव से प्रतिदिन एक सौ आठ बार प्रथम काव्य ऋद्धि तथा मंत्र का आराधन करते हुए एक लाख जप सम्पन्न करना चाहिए।

फल - प्रथम, यंत्र को भोजपत्र पर केशर से लिखकर सुगन्धित धूप की धूनी देकर अपने पास रखने से उपद्रव नष्ट होते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी का लाभ होता है। यह मंत्र महाप्रभावक है।

Ridhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṅamo arihantāṇaṁ ṇamo Jiṇāṇaṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hrauṁ hraḥ A Si ā u sā apratichakre fat vichakrāya jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ śrīṁ klīṁ blūṁ krauṁ oṁ hrīṁ namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो ओहि जिणाणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं नमः।

विधि - काले वस्त्र पहनकर काली माला लेकर, काले आसन पर पूर्व दिशाकी ओर मुख करके दंडासन माँडकर इक्कीस या तीस दिन तक प्रतिदिन एक सौ आठ बार अथवा सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि तथा मंत्र का स्मरण करें।

फल - यंत्र को पास में रखने और द्वितीय काव्य एवं ऋद्धि मंत्र के स्मरण करने से शत्रु तथा सिर की पीड़ा नाश होती है, दृष्टिबन्ध अर्थात् वह क्रिया, जिससे देखने वालों की दृष्टि में भ्रम हो जाये, दूर होता है। आराधक को मंत्र साधन तक एकाशन करना चाहिए।

Ridhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ namo Ohi Jiṇāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ srīṁ klīṁ blūṁ namaḥ.

बुद्ध्याविनापिविबुधार्चितपादपीठ

ॐ नमोभगवते

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो परमोहि जिणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यः सर्वसिद्धिदायकेभ्यः नमः स्वाहा।

विधि - कमल गट्टे की माला से ऋद्धि और मंत्र का सात दिन तक प्रतिदिन १०८ बार स्मरण करना चाहिए। यंत्र आराधन के लिये खिले हुये गुलाब के फूल एवं होम के लिये सुगन्धित धूप लें।

फल - जल को मंत्रित कर २१ दिन तक जल के छींटे मुख पर देने से सब लोग प्रसन्न होते हैं। यंत्र को पास में रखने तथा तीसरा काव्य ऋद्धि मंत्र सहित स्मरण करने से शत्रु की नजर बन्द हो जाती है। दृष्टि दोष भी दूर होता है।

Ridhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo parmohi Jiṇāṇām jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ klīṁ siddhebhyo buddhebhyaḥ Sarva Siddhi dāyakebhyaḥ namaḥ swāhā.

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्तान्, कस्ते क्षमः सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या। कल्पान्तकालपवनोद्धतनक्रचक्रं, को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्॥४॥

सौं सौं सौं सौं सौं सौं सौं

ॐ ह्रीं अर्हं णमो सव्वोहि-जिणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सव्वोसहि जिणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सागरसिद्धदेवताभ्यो नमः स्वाहा।

विधि - शुद्ध श्वेत वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित करें तथा यंत्र की पूजा करें। तत्पश्चात् स्फटिक मणि की माला से सात दिन तक प्रतिदिन १००० बार ऋद्धि तथा मंत्र का जाप जपते हुए रोज १०८ सफेद फूल चढ़ाना चाहिए, दिन में एक बार भोजन और रात्रि में भूमि पर शयन करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखकर चौथा काव्य ऋद्धि तथा मंत्र द्वारा २१ कंकरियों को लेकर प्रत्येक कंकड़ी सात बार मंत्रित कर जल में डालने से मछलियाँ तथा जलजन्तु जाल में नहीं फँसते। मंत्र आराधक जल में नहीं डूबता और तेज बहाव वाले पानी से बच निकलता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo savvosahi Jiṇāṇaṁ jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ klīṁ sāgara siddha devatābhyo namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो अणंतोहि जिणाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यः सुपार्श्व यक्षेभ्यो नमो नमः स्वाहा।

विधि - पीले वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित कर, पीले आसन पर बैठकर पीले रंग के फूलों द्वारा यंत्र की पूजा कर सात दिन तक लगातार १००० बार ऋद्धि तथा मंत्र का शुद्ध भाव से जाप जपें और हर बार कुन्दरु की धूप खेवें।

फल - यंत्र पास में रखने और काव्य ऋद्धि मंत्र द्वारा मंत्रित जल को कुएँ में डालने से कीड़े पैदा नहीं होते। जिसकी आँखों में दर्द हो, भयानक पीड़ा हो उसे सारे दिन भूखा रखकर साँयकाल मंत्र द्वारा २१ बार मंत्रित कर बतासों को जल में घोलकर पिलाने और आँखों पर छींटे मारने से दुःख दर्द दूर होता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo aṇantohi Jiṇāṇaṁ jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ klīṁ krauṁ sarva sankata nivārṇebhyaḥ supārshva yakṣebhyo namo namaḥ swāhā.

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम,
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्।
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति,
तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतु॥

ॐ ह्रीं अर्हं णमो कुट्ठबुद्धीणं।

ल्यूं

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो कुट्ठबुद्धीणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्रः हं सं थ थ थः ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु नमः स्वाहा।

विधि - स्नान करके पवित्र वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित कर पूजा करें, पश्चात् लाल आसन पर बैठकर २१ दिन तक प्रतिदिन ऋद्धि तथा मंत्र का १००० बार जाप करें। हर बार कुंदरू की धूप क्षेपण करें, दिन में एक बार भोजन और रात में पृथ्वी पर शयन करना चाहिये।

फल - इस मंत्र का ऋद्धि सहित जाप्य करने से मन्द बुद्धि बाला बुद्धिमान हो जाता है।

Rdhhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo kuṭṭha buddhīṇaṁ jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrīṁ śhrāṁ śhrīṁ śhrūṁ śhraḥ haṁ saṁ tha tha thaḥ ṭhaḥ ṭhaḥ saraswati bhagawatī vidhyāprasādaṁ kurū kurū namah swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो बीज बुद्धीणं (झ्रौं झ्रौं) नमःस्वाहा।

मंत्र - ॐ ह्रीं हं सं श्रां श्रीं क्रौं क्लीं सर्व दुरित संकट क्षुद्रोपद्रव कष्ट निवारणं कुरु कुरु नमः स्वाहा।

विधि - पावत्र हाकर हरे रंग के वस्त्र धारण कर हरे रंग के आसन पर बैठकर हरी माला से २१ दिन तक प्रतिदिन १०८ बार सातवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र की जाप जपते हुए लोभान की धूप क्षेपण करना चाहिए।

फल - भोज पत्र पर हरे रंग से लिखा यंत्र पास में रखने से सर्प विष दूर होता है तथा अन्य विष भी प्रभावशील नहीं होते। ऋद्धि मंत्र द्वारा १०८ बार कंकरी मंत्रित कर सर्प के सिर पर मारने से नाग कीलित हो जाता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo bīja buddhīṇaṁ jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrīṁ haṁ saṁ śraṁ śrīṁ krauṁ klīṁ sarva durita sankata kṣudropadrava kaṣta nivāraṇaṁ kuru kuru namaḥ swāhā.

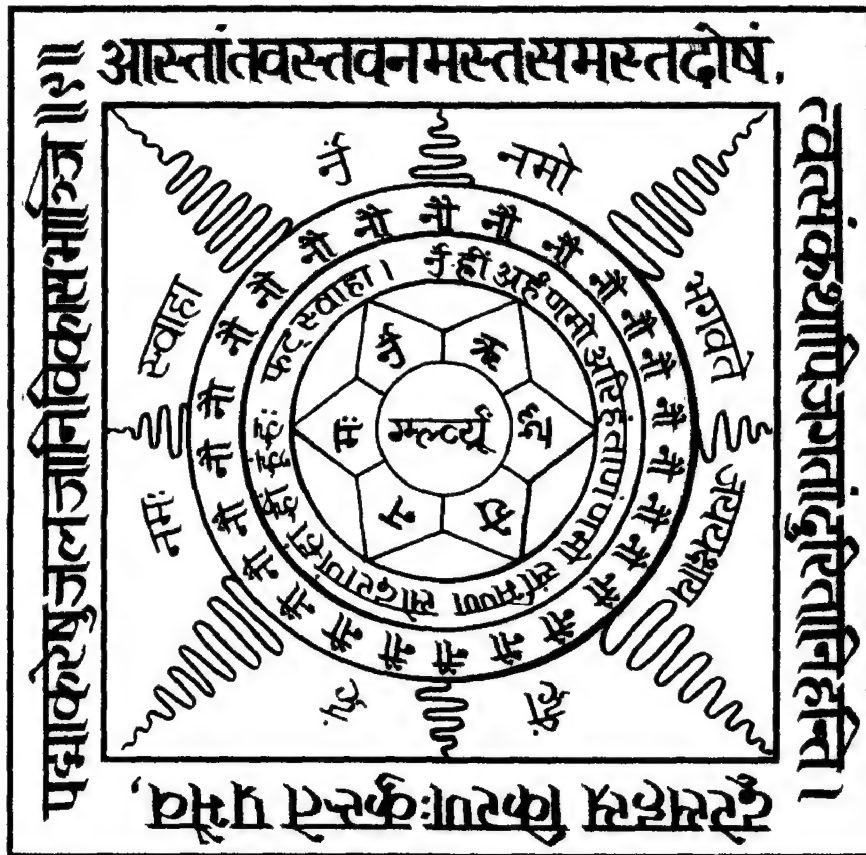
ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो अरिहंताणं णमो पादानुसारीणं नमः स्वाहा।

मंत्र - ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः असिआउसा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

विधि - अरीठा (रीठा) के बीज की माला से २९ दिन तक प्रतिदिन १००० बार ऋद्धि तथा मंत्र का जाप जपते हुए घृत मिश्रित गूगल की धूप का क्षेपण करें।

फल - यंत्र को पास में रखने से, काव्य, ऋद्धि-मंत्र के आराधन से सब प्रकार के अरिष्ट दूर होते हैं।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo Arihantāṇaṁ namo pādānusāriṇaṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hraḥ A si Ā u-sā apratichakre fat vichakrāya jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो अरिहंताणं णमो संभिण्ण सोदराणं नमः स्वाहा।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्रौं झ्वीं रः रः हं हः नमः स्वाहा।

विधि - नवम् काव्य ऋद्धि और मंत्र प्रतिदिन १०८ बार जपना चाहिए।

फल - इस काव्य ऋद्धि और मंत्र के बार बार स्मरण करने तथा यंत्र को पास में रखने से मार्ग में चोर डाकुओं का भय नहीं रहता। चोर, चोरी नहीं कर सकता। ४ कंकड़ियों को लेकर प्रत्येक कंकरी को १०८ बार मंत्र कर चारों दिशाओं में फेंकने से मार्ग कीलित हो जाता है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo Arihantāṇaṁ namo sambhiṇṇa sodarāṇaṁ namaḥ swāhā.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ krauṁ jhwīṁ raḥ raḥ haṁ haḥ namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सयं बुद्धीणं।

मंत्र - ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं हः श्रां श्रीं श्रूं श्रः सिद्ध बुद्ध कृतार्थो भव भव वषट् संपूर्ण नमः स्वाहा।

विधि - पीले रंग के वस्त्र पहनकर पीले रंग की माला से ७ या १० दिन तक प्रतिदिन १०८ बार दसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का आराधन करते हुए कुंदरु की धूप क्षेपण करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास रखने से कुत्ते के काटने का विष उतर जाता है। नमक की सात डली लेकर प्रत्येक को १०८ बार मंत्रित कर खाने से कुत्ते का विष असर नहीं करता।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo sayaṁ buddhīṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrāṁ hrīṁ hrauṁ hraḥ shrāṁ shrīṁ shruṁ shraḥ siddha buddha kṛitārtho bhava bhava vaṣaṭ saṁpūrṇa namaḥ swāhā.

दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं, नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षुः।
पीत्वा पयः शशिकरद्युतिदुग्धसिन्धोः, क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्॥११॥

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो पत्तेय बुद्धीणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं श्रां श्रीं कुमति निवारिण्यै महामायायै नमः स्वाहा

विधि - पवित्र होकर सफेद वस्त्र पहनकर मंदिर में शुद्ध भावों से पूजा करें पश्चात् वहीं एकान्त स्थान में बैठकर या खड़े होकर प्रसन्न चित्त से सफेद माला द्वारा या लाल रंग की माला से २१ दिन तक प्रतिदिन ग्यारहवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र का १०८ बार आराधन करते हुए कुंदरु की धूप क्षेपण करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने से जिसे आप बुलाना चाहते हैं मुट्ठी भर सफेद सरसों को उक्त मंत्र से १२००० बार मंत्रित कर ऊपर उछालकर फेंकने से निश्चयपूर्वक जल वृष्टि होती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo patteya buddhīṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ klīṁ śhrāṁ śhrīṁ kumati ṇivariṇyai mahāmāyāyai namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो बोहि बुद्धीणं।

मंत्र - ॐ आं आं अं अः सर्वराजाप्रजामोहिनी सर्वजनवश्यं कुरु कुरु नमः स्वाहा।

विधि - स्नान करके लाल रंग के वस्त्र पहनकर लाल रंग की माला द्वारा ४२ दिन तक प्रतिदिन १००० बार ऋद्धि तथा मंत्र का आराधन करते हुए दशांग धूप खेना चाहिए।

फल - बारहवां काव्य ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण करने तथा यंत्र को पास में रखने से और १०८ बार तेल को उक्त मंत्रित द्वारा मंत्र कर हाथी को पिलाने से उसका मद उतर जाता है। बार बार मंत्र स्मरण से रूठकर पीहर गई पत्नी वापिस लौट आती है।

Rdhhi - Oṁ hrīm arhaṁ ṇamo bohi buddhīṇaṁ.

Mantra - Oṁ āṁ āṁ aṁ aḥ sarvarājā prajā mohinī sarvajanavaśyaṁ kuru kuru namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो ऋजुमदीणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं हं सः ह्रौं ह्रां ह्रीं द्रां द्रीं द्रौं द्रः द्रः मोहिनी सर्व जन वश्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर पीली माला द्वारा सात दिन तक प्रतिदिन १००० बार ऋद्धि तथा मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदरु की धूप क्षेपण करें। दिन में एक बार भोजन व रात में पृथ्वी पर शयन करना चाहिए।

फल - १३ वाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र के स्मरण से एवं यंत्र पास रखने से तथा ७ कंकरी लेकर हरेक को १०८ बार मंत्रित कर चारों दिशाओं में फेंकने से चोर चोरी नहीं कर पाते तथा मार्ग में किसी प्रकार का भय नहीं रहता।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo rijumadīṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ śhrīṁ haṁ saḥ hrauṁ hrāṁ hrīṁ drāṁ drīṁ drauṁ draḥ draḥ mohinī *sarva jana vaśyaṁ kuru kuru swāhā.*

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो विउलमदीणं।

मंत्र - ॐ नमो भगवती गुणवती महामानसी नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर सफेद वस्त्र धारण कर स्फटिक मणि की माला द्वारा प्रतिदिन तीनों काल १०८ बार चौदहवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का आराधन करें, दीपक जलावें, धूप प्रक्षेपण करें। गुग्गुल, कस्तूरी, केशर, कपूर, शिलारस, रत्नाञ्जलि, अगर-तगर, धूप घी आदि से प्रतिदिन होम करना चाहिए।

फल - यंत्र पास रखने से तथा सात कंकरी लेकर प्रत्येक को २१ बार मंत्रित कर चारों ओर फेंकने से आधि, व्याधि और शत्रु भय नाश होता है। लक्ष्मी की प्राप्ति होती है तथा बुद्धि का विकास होता है। सरस्वती देवी प्रसन्न होती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo viulmadīṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo Bhagawatī Guṇavatī mahāmānasī namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो दसपुव्वीणं।

मन्त्र - ॐ नमो अचिन्त्य बल पराक्रमाय सर्वार्थकाम रूपाय ह्रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः।

विधि - स्नान करके लाल रंग के वस्त्र धारण कर, लाल आसन पर बैठकर, मूँगा की लाल माला द्वारा १४ दिन तक प्रतिदिन १५वाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का स्मरण करते हुए दशांग धूप का क्षेपण करना चाहिए तथा प्रतिदिन एकाशन करना चाहिए।

फल - उपरोक्त ऋद्धि मंत्र द्वारा २१ बार तेल मंत्रित कर मुख पर लगाने से राजदरबार में प्रभाव बढ़ता है, सम्मान प्राप्त होता है और लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस ऋद्धि मंत्र के बारम्बार स्मरण से तथा भुजा पर यंत्र बाँधने से वीर्य की रक्षा होती है और स्वप्नदोष कभी नहीं होता।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo dasapuvvīṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo achintya bala parākramāya sarvārtha kāmarūpāya hrāṁ hrīṁ krauṁ śhrīṁ namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो चउदसपुव्वीणं।

मंत्र - ॐ नमः सुमंगला सुसीमा नामदेवी सर्वसमीहितार्थं वज्रश्रंखलां कुरु कुरु नमः स्वाहा।

विधि - स्नान करके ९ दिन तक प्रतिदिन हरे रंग की माला से १००० बार सोलहवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण करते हुए कुंदरु की धूप क्षेपण करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने से तथा १०८ बार शुद्ध भावों से ऋद्धि मंत्र का स्मरण कर राजदरबार में पहुँचने से प्रतिपक्षी पराजित होता है और शत्रु का भय नहीं रहता। पुनश्च इसी ऋद्धि मंत्र द्वारा जल मंत्रित कर छिड़कने से हर प्रकार की अग्नि शान्त हो जाती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo chaudasapuvviṇaṁ.

Mantra - Oṁ namaḥ sumangalā susīmā nāmadevī sarva samihitārthaṁ vajrashrnkhalāṁ kuru kuru namaḥ swāhā.

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति। नाम्भोधरोदरनिरुद्धमहाप्रभावः सूर्यातिशायिमहिमासि मुनीन्द्र लोके ॥१७॥

ॐ ह्रीं अर्हं णमो अट्ठांग महाणिमित्त कुश-लाणं ॐ णमो णमिऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्रविघट्टे क्षुद्रपीड़ां जठरपीड़ां भञ्जय भञ्जय सर्व-पीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा।

ॐ	न	मो	अ
जि	त	श	त्रु
प	रा	ज	यं
कु	रु २	स्वा	हा

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो अष्टाङ्ग महानिमित्त कुसलाणं।

मंत्र - ॐ णमो णमिऊण अट्ठे मट्ठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्रपीड़ां जठरपीड़ां भञ्जय भञ्जय सर्वपीड़ां सर्वरोग निवारणं कुरु कुरु नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र भावों से सात दिन तक प्रतिदिन सफेद माला द्वारा १००० बार १७ वाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण करते हुए चंदन की धूप क्षेपण करना चाहिए।

फल - यंत्र को बाँधने से तथा अछूता शुद्ध जल ऋद्धि मंत्र द्वारा इक्कीस बार मंत्रित कर पिलाने से उदर की असाध्य पीड़ा, वायुगोला, वायुशूल आदिरोग दूर होते हैं।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo ashhtānga mahā nimitta kusalāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo ṇamiuṇa aṭṭhe maṭṭhe khṣudra vighatte khṣudrapīdāṁ jaṭhara pīdāṁ bhañjaya bhañjaya sarva pīdāṁ sarva roga nivārṇaṁ kuru kuru namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो विउयणयड्ढि पत्ताणं।

मंत्र - ॐ णमो शास्त्र ज्ञानबोधनाय परमर्द्धि प्राप्ति जयंकराय ह्रां ह्रीं क्रौं श्रीं नमः।

विधि - पवित्र होकर लाल रंग की माला द्वारा सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार अठारहवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण करते हुए दशांग धूप क्षेपण किया जाता है। दिन में एक बार शुद्ध भोजन करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास रखने से तथा १०८ बार ऋद्धि मंत्र के स्मरण से शत्रु की सेना का स्तम्भन होता है। इस मंत्र का आराधन करने वाले आराधक के मन में व्यर्थ के संकल्प विकल्प पैदा नहीं होते। चिन्ता, कोप, दुर्ध्यान, मोह, मिथ्यात्व का नाश होता है तथा धर्म ध्यान में चित्त स्थिर रहता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo viuyaṇa yaḍḍhi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo śhāstrajyānabodhanāya parmardhi prāpti jayankarāya hrāṁ hrīṁ krauṁ shrīṁ namaḥ.

किंशर्वरीषुशशिनाह्नि विवस्वतावा,

ॐ ह्रीं अर्हंणमो विज्जाहराणं ।

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो विज्जाहराणं।

मंत्र - ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः य क्ष ह्रीं वषट् नमः स्वाहा।

विधि - प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें तथा मन को एकाग्र करके उन्नीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का एक सौ आठ बार स्मरण करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने से आराधक पर प्रयोग किये हुए दूसरे के मंत्र, विद्या, टोटका, जादू मूठ आदि का प्रभाव नहीं पड़ता और न ही उच्चाटन का भय रहता है यदि कोई भाग्यहीन पुरुष इस ऋद्धि मंत्र का सतत स्मरण करें तो उसकी आजीविका सुचारु रूप से चलने लगती है। सभी सुख सुविधायें उपलब्ध होने लगती हैं।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo vijjāharāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hraḥ ya kṣa hrīṁ vaṣat namaḥ swāhā.

ज्ञानंयथात्वयिविभातिकृतावकाशं,
नैवंतथाहरिहरादिषुनायकेषु।
तेजःस्फुरन्मणिषुयातियथामहत्त्वं,
नैवंतुकाचशकलेकिरणाकुलेऽपि॥२०॥

ॐ ह्रीं अर्हं णमो चारणाणं

ॐ ॐ श्रीं ॐ श्रीं ॐ ॐ

ॐ श्रां श्रीं श्रूं श्रः

शत्रु भय निवारणाय

ठः ठः नमः स्वाहा।

ॐ नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा ह्रीं नमः

यं

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो चारणाणं।

मंत्र - ॐ श्रां श्रीं श्रूं श्रः शत्रु भय निवारणाय ठः ठः नमः स्वाहा। अथवा

ॐ नमो भगवते पुत्रार्थ सौख्यं कुरु कुरु ह्रीं नमः स्वाहा।

विधि - प्रातः पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित कर पूजा करें पश्चात् पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर नौ बार णमोकार मंत्र पढ़ें तदुपरान्त बीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का १०८ बार स्मरण करें।

फल - यंत्र को पास में रखने से तथा ऋद्धि मंत्र का एक सौ आठ बार स्मरण करने से सन्तान की प्राप्ति होती है लक्ष्मी का लाभ, सौभाग्य की वृद्धि, विजय प्राप्ति तथा बुद्धि का विकास होता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo chāraṇāṇaṁ.

Mantra - Oṁ śhrāṁ śhrīṁ śhrūṁ śhraḥ śhatru bhaya nivāraṇāya ṭhaḥ ṭhaḥ namaḥ swāhā.

OR

Oṁ ṇamo bhagavate putrārtha saukhyaṁ kuru kuru hrīṁ namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो पण्ण समणाणं।

मंत्र - ॐ नमो भगवते शत्रुभय निवारणाय नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर लाल वस्त्र धारण कर लाल माला द्वारा बयालीस दिन तक प्रतिदिन १०८ बार इक्कीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का स्मरण करना चाहिए।

फल - यंत्र पास में रखने तथा काव्य ऋद्धि और मंत्र का स्मरण करते रहने से सर्वजन, स्वजन और परिजन अपने अधीन होते हैं। सभी अनुकूल एवं वशीभूत होते हैं।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo paṇṇa samaṇāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo bhagavate śhatrubhaya nivāraṇāya namaḥ swāhā.

ऋद्धि - **ॐ ह्रीं अर्हं णमो आगास गामीणं।**

मंत्र - **ॐ णमो श्री वीरेहिं जृम्भय जृम्भय मोहय मोहय स्तम्भय स्तम्भय अवधारणं कुरु कुरु स्वाहा।**

विधि - पवित्र होकर शुद्ध वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें। मंगल कलश रखें, प्रज्वलित दीपक सामने रख पूर्व दिशा की ओर मुख करके प्रतिदिन एक सौ आठ बार बाईसवें काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का स्मरण करना चाहिए।

फल - यंत्र को गले में बाँधने से तथा हल्दी की गाँठ को इक्कीस बार ऋद्धि मंत्र द्वारा मंत्रित कर चबाने से डाकिनी, शाकिनी, भूत, पिशाच, चुड़ैल आदि की बाधायें दूर होती हैं।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo āgāsagāmīṇam.

Mantra - Oṁ ṇamo śhrī virehim jṛmbhaya jṛmbhaya mohaya mohaya stambhaya stambhaya avadhāraṇaṁ kuru kuru swāhā.

त्वामामनन्ति मुनयः परमंपुमांस-मादित्यवर्णममलंतमसः परस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थाः ॥23॥

ॐ ह्रीं अर्हंणमोआसीविसाणं। ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थं मोक्ष सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा।

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो आसी विसाणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं सर्व सिद्धाय श्रीं नमः।

ॐ नमो भगवती जयावती मम समीहितार्थं मोक्ष सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - शुभयोग में पवित्र हो सफेद वस्त्र धारण कर उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित कर मंगल कलश रखें, दीपक जलावे तथा यंत्र की पूजा करें पश्चात् सफेद माला द्वारा चार हजार बार ऋद्धि, मंत्र का आराधन करके मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - सर्वप्रथम स्वशरीर की रक्षा के लिये एक सौ आठ बार तेईसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का स्मरण कर पश्चात् जिसे भूत प्रेत की बाधा हो उसे यंत्र बाँधे तथा मंत्र द्वारा झाड़े तो प्रेत बाधा दूर होती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arham ṇamo Āsī visāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ klīṁ sarva siddhāya shrīm namaḥ. *OR*

Oṁ namo bhagavatī Jayāvatī mama samihitārthaṁ mokṣa saukhyaṁ kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो दिट्ठि विसाणं।

मंत्र - ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः असिआउसा नमः स्वाहा।

अथवा ॐ नमो भगवते वड्ढमाण सामिस्स सर्व समीहितं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर गेरुआ रंग के वस्त्र पहने यंत्र स्थापित कर पूजा करें, दीपक जलावें, आरती उतारें पश्चात् प्रतिदिन एक सौ आठ बार अथवा सात दिन तक प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि मंत्र का आराधन करना चाहिए।

फल - इक्कीस बार राख मंत्रित कर दुखते हुए सिर पर लगाने से और यंत्र को पास में रखने से आधाशीशी सूर्यवात, मस्तक का वेग आदि शिर सम्बन्धी सब तरह की पीड़ायें दूर होती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo diṭṭhi visāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hrauṁ hraḥ a si ā u sā namaḥ swāhā.

OR Oṁ ṇamo bhagavate vaddhamāṇa sāmissa sarva samīhitaṁ kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो उग्ग तवाणं।

मंत्र - ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा नमः स्वाहा।

अथवा ॐ नमो भगवते जय विजया पराजिते सर्व सौभाग्यं सर्वसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें आरती उतारें, रात्रि के समय किसी एकान्त स्थान में निर्भय होकर चार हजार बार ऋद्धि मंत्र का स्मरण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - पच्चीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र के स्मरण एवं यंत्र को पास में रखने से नजर उतरती है। दृष्टि दोष से बचता है, अग्नि का प्रभाव नहीं पड़ता तथा मारने के लिये उद्यत शत्रु के हाथ से शस्त्र गिर पड़ता है वह वार नहीं कर पाता।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo ugga tavāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrāṁ hrīṁ hrauṁ hraḥ a si ā u sā namaḥ swāhā.

OR Oṁ ṇamo bhagavate jaya vijyā parājite sarva saubhāgyaṁ sarvasaukhyaṁ kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो दित्त तवाणं।

मंत्र - ॐ णमो ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं हूं हूं परजन शान्ति व्यवहारे जयं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - शुद्ध होकर लाल रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित करें। आरती उतारें यंत्र का पूजन करें, पश्चात् अर्धरात्रि से अपराह्न काल तक बारह हजार बार ऋद्धि मंत्र का जाप जपकर मंत्र सिद्ध करें।

फल - यंत्र को पास में रखने से तथा ऋद्धि मंत्र द्वारा १०८ बार तेल मन्त्रित कर शिर पर लगाने से अर्धकपाली (आधे सिर की पीड़ा) नष्ट होती है, मंत्रित तेल की मालिश तथा मंत्रित जल को पिलाने से प्रसूता की पीड़ा दूर होती है इस मंत्र के प्रभाव से प्राणान्तक रोग भी शान्त हो जाते है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo ditta tavāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo oṁ hrīṁ shrīṁ klīṁ hrūṁ hrūṁ parajana śanti vyavahāre jayaṁ kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो तत्त तवाणं।

मंत्र - ॐ णमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी चक्रेण अनुकूलं साधय साधय शत्रून् उन्मूलय उन्मूलय स्वाहा।

अथवा ॐ नमो भगवते सर्वार्थ सिद्धाय सुखाय ह्रीं श्रीं नमः।

विधि - पवित्र होकर काले वस्त्र पहनें रक्त चन्दन से यंत्र लिखकर स्थापित करें यंत्र की पूजा करें। पश्चात् २१ दिन तक प्रतिदिन काले रंग की माला से एक सौ आठ बार सत्ताईसवें काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का जाप करते हुए एक सौ आठ पुष्प चढ़ाना चाहिए बिना नमक का एक बार भोजन करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने तथा ऋद्धि मंत्र का बार बार स्मरण करते रहने से शत्रु मंत्र आराधना में कोई बाधा नहीं पहुँचा सकता वह पराजित हो जाता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo tatta tavāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo chakreśwarī devī chakradhiāṇī chakreṇa anukūlaṁ sādhaya sādhaya śatrūn unmūlaya unmūlaya swāhā.

OR Oṁ ṇamo Bhagavate sarvārtha siddhāya sukhāya hrīṁ śhrīṁ namaḥ.

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-
माभाति रूपममलं भवतो नितान्तम्
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमोवितानं
बिम्बं रवेरिव पयोधरपार्श्ववर्ति ॥२८॥

ॐ ह्रीं अर्हं णमो महातवाणं। ॐ नमो
भगवते जये विजये जृंभय
जृंभय मोहय मोहय सर्वसिद्धि
संपत्तिसौख्यं कुरु कुरु स्वाहा।

ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं ह्रीं

सौं

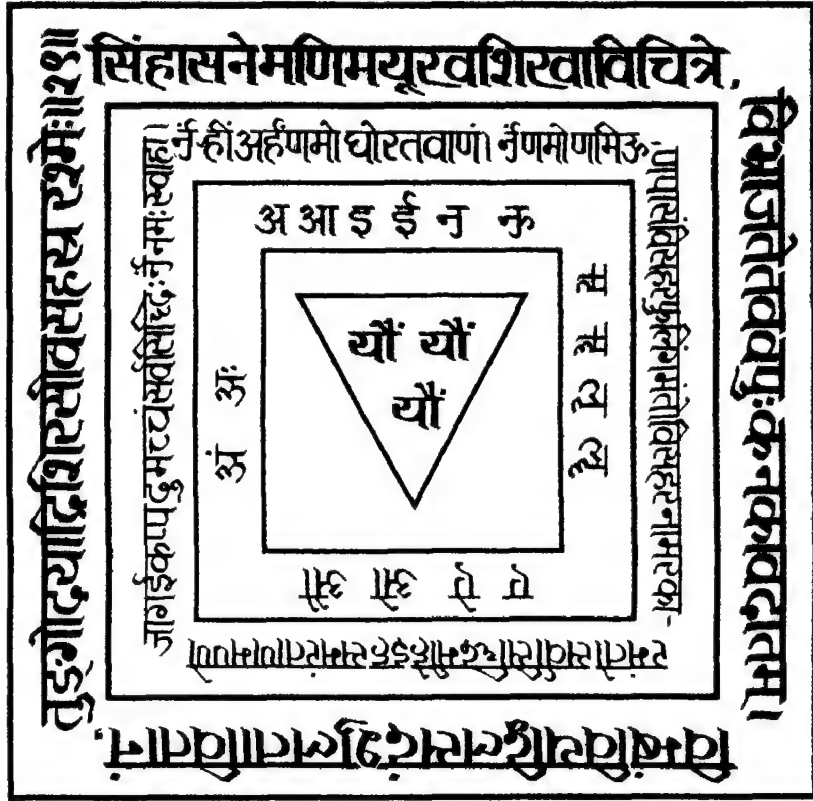
ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो महातवाणं।

मंत्र - ॐ नमो भगवते जये विजये जृम्भय जृम्भय मोहय मोहय, सर्वसिद्धि सम्पत्ति सौख्यं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर पीले वस्त्र धारण करें उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें पश्चात् पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि मंत्र का आराधन कर बारह हजार जप पूरा करें। पीले फूल चढ़ावें।

फल - यंत्र पास में रखने तथा प्रतिदिन अट्ठाइसवें काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का आराधन करने से व्यापार में लाभ, सुख समृद्धि, यश विजय, सम्मान तथा राजदरबार में प्रतिष्ठा बढ़ती है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo mahātavāṇaṁ.

Mantra - Oṁ namo bhagavate jaye vijaye jṛimbhaya jṛimbhaya mohaya mohaya sarvasiddhi sampatti saukhyaṁ kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो घोर तवाणं।

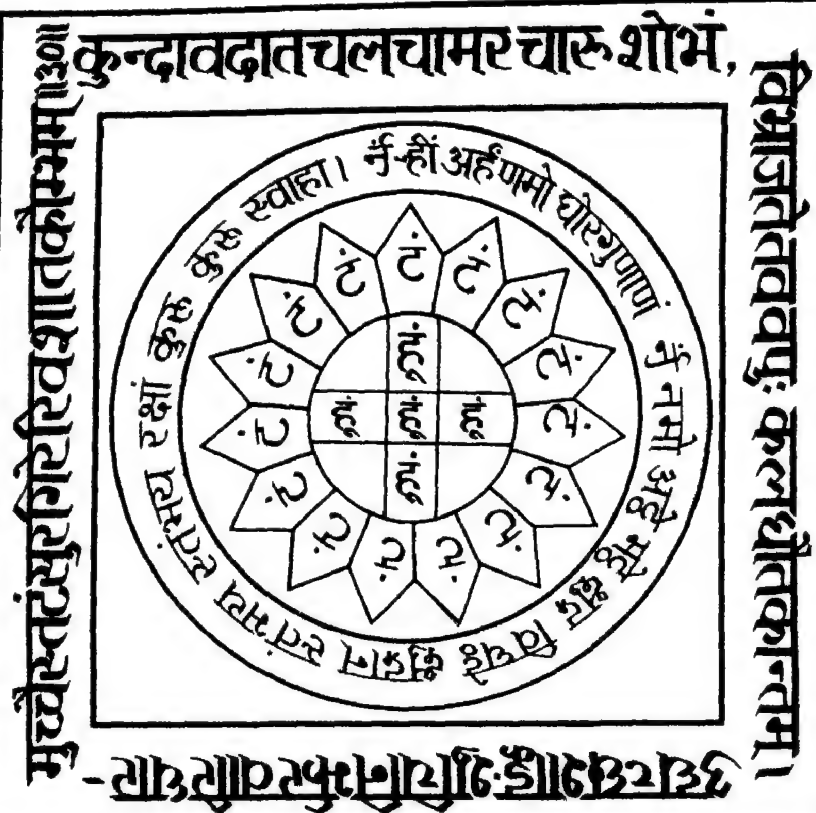
मंत्र - ॐ णमो णमिऊण पासं विसहर फुलिंग मंतो विसहर नाम रकार मंतो सर्वसिद्धि मीहे इह समरंताणं मण्णे जागई कप्पदुमच्चं सर्वसिद्धि ॐ नमः स्वाहा।

विधि - स्नान करके आसमानी रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित करें, आरती उतारें, पूजा करें मंत्र सिद्धि पर्यन्त प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि मंत्र की आराधना करना चाहिए।

फल - यंत्र पास में रखने तथा उन्तीसवाँ काव्य, ऋद्धि और मंत्र द्वारा एक सौ आठ बार मंत्रित कर जल पिलाने से नशीले पदार्थ जैसे भाँग, चरस, धतूरा आदि नशे का प्रभाव दूर होता है तथा दु:खती आँख की पीड़ा दूर होती है बिच्छू का विष भी उतर जाता है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ namo ghora tavāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo ṇamiuṇa pāsaṁ visahara fuling manto visahara nāma rakāra manto sarva siddhi mīhe iha samarantāṇaṁ maṇṇe jāgayi kappadumachchaṁ sarva siddhi oṁ namaḥ swāhā.

कुन्दावदातचलचामरचारुशोभं,
विभ्राजते तव वपुः कलधौतकान्तम्।
-उद्यच्छशाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्॥

ऋद्धि - ॐ श्रीं अर्हं णमो घोर गुणाणं।

मंत्र - ॐ णमो अट्ठे मट्ठे क्षुद्रान् स्तम्भय स्तम्भय रक्षां कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - स्नान के बाद सफेद वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, सफेद फूल चढ़ावें ,आरती उतारें, पश्चात् सफेद आसन पर पद्मासन में बैठकर स्फटिक मणि की माला द्वारा प्रतिदिन एक हजार बार ऋद्धि मंत्र का आराधन कर उसे सिद्ध करना चाहिए।

फल - उपरोक्त ऋद्धि मंत्र के बार बार स्मरण करने तथा यंत्र को पास में रखने से शत्रु का स्तम्भन होता है बियावान वन में चोर सिंहादिक हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता सब प्रकार के भय दूर भाग जाते हैं।

Riddhi - Oṁ śrīṁ arhaṁ ṇamo ghora guṇāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo aṭṭhe maṭṭhe kṣudrān stambhaya stambhaya rakṣāṁ kuru kuru swāhā.

छत्रत्रयंतवविभाति शशाङ्ककान्त-
मुच्चैःस्थितंस्थगितभानुकरप्रतापम्।
मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं
प्रख्यापयत्त्रिजगतःपरमेश्वरत्वम् ॥३१॥

ॐ ह्रीं अर्हंणमोघोरगुणपरक्कमाणं। ॐ उवसग्गहरं पासं पासं वंदामि कम्मघणमुक्कं विसहरविसंणिण्णासंमङ्गलकल्लाण आवासं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा।

गं गं गं गं गं गं
गं गं गं गं गं गं
गं गं गं गं गं गं
गं गं गं गं गं गं

क्रौं ह्रीं क्रौं ह्रीं क्रौं ह्रीं
क्रौं ह्रीं क्रौं ह्रीं क्रौं ह्रीं
क्रौं ह्रीं

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो घोर गुण परक्कमाणं।

मंत्र - ॐ उवसग्गहरं पासं पासं वंदामि कम्म-घण-मुक्कं विसहर विसं णिण्णासं मङ्गल कल्लाण-आवासं ॐ ह्रीं नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर रक्त वर्ण के वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, जल से परिपूर्ण कलश रखें, पश्चात् उत्तर दिशा की ओर मुख करें लाल आसन पर पद्मासन लगाकर प्रतिदिन ऋद्धि मंत्र का जाप जपते हुए ७५०० जाप पूरा करें।

फल - प्रतिदिन एक सौ आठ बार ३१वाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र स्मरण करने और यंत्र को पास में रखने से राजदरबार में सम्मान मिलता है राजा वश में होता है तथा सब तरह के चर्म रोगों से छुटकारा हो जाता है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo ghora guṇa parakkamāṇam.

Mantra - Oṁ uvasaggaharaṁ pāsaṁ pāsaṁ vandāmi kamma ghaṇa mukkaṁ visahara visaṁ ṇiṇṇāsaṁ maṅgala kallāṇa āvāsaṁ oṁ hrīm namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो घोर गुणबंभचारीणं।

मंत्र - ॐ नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः सर्व दोष निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। सर्व सिद्धिं वृद्धिं वांछां पूर्ण कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर पीत वर्ण के वस्त्र धारण कर यंत्र स्थापित करें। पार्श्व भाग में मंगल कलश रखें, यंत्र की पूजा करें, पश्चात् पूर्व दिशा की ओर मुख करके पद्मासन लगाकर, एक हजार आठ बार पीली माला से ऋद्धि मंत्र जपकर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - अविवाहित कन्या द्वारा काते हुए कच्चे धागे को बत्तीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र द्वारा इक्कीस बार या १०८ बार मंत्रित कर उस धागे को गले में बाँधने से और यंत्र को पास में रखने से संग्रहणी आदि उदर की सब तरह की पीड़ायें दूर होती हैं।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo ghoraguṇa baṁbha chārīṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo hrāṁ hrīṁ hrūṁ hrauṁ hraḥ sarva dosha nivarṇaṁ kuru kuru swāhā, sarva siddhiṁ vṛiddhiṁ vanchhāṁ purṇa kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सव्वोसहि पत्ताणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर धवल वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा अर्चना करें पश्चात् सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर सफेद माला द्वारा घृत मिश्रित गुग्गुल की धूप क्षेपण करते हुये एक हजार आठ बार ऋद्धि मंत्र का जाप कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिये।

फल - कुमारी कन्या द्वारा काते हुए कच्चे धागे का कंडा बनाकर और उसे तेंतीसवें काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र द्वारा इक्कीस बार मंत्रित कर बाँधने झाड़ा देने तथा यंत्र पास में रखने से एकातरा ताप ज्वर, तिजारी आदि रोग दूर होते हैं।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo savvosahi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ blūṁ dhyāna siddhi parama yogiswarāya namo namaḥ swāhā.

शुम्भत्प्रभावलयभूरिविभा विभोस्ते,

ॐ ह्रीं अर्हं णमो खिल्लोसहिपत्ताणं।

फं फं फं फं फं

ॐ	प	च
न	मः	य
ह्रां	ह्रीं	म

फ्र फ्र फ्र फ्र फ्र

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो खिल्लोसहिपत्ताणं।

मंत्र - ॐ नमो ह्रीं श्रीं ऐं ह्रौं पद्मावत्यै देव्यै नमो नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर सफेद रेशमी वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके मंगल कलश तथा यंत्र की स्थापना कर यंत्र की पूजा करें पश्चात् सफेद आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके पद्मासन लगाकर स्फटिक मणि की माला द्वारा बारह हजार बार ऋद्धि, मंत्र जपकर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए।

फल - केशरिया रंग से रंगे हुए धागे को एक सौ आठ बार चौतीसवें काव्य ऋद्धि तथा मंत्र से मंत्रित कर गूगल की धूनी देकर गले में या कटिप्रदेश में बाँधने और यंत्र को पास में रखने से गर्भ का स्तम्भन होता है, असमय में गर्भ का पतन नहीं होता।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo khillosahi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo hrīṁ śrīṁ aiṁ hrauṁ padmāvatyai devyai namo namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो जल्लोसहिपत्ताणं।

मंत्र - ॐ नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृतवर्षिणी अमृतस्राविणी अमृतं भव भव वषट् सुधायै स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें पीले फूल चढ़ावें, दीप प्रज्वलित करें पश्चात् पीले रंग की माला द्वारा चार हजार बार ऋद्धि मंत्र की साधना कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद भी प्रतिदिन एक सौ आठ बार जाप जपे।

फल - यंत्र पास में रखने और पैंतीसवें काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र की आराधना से मरी, मिरगी, चोरी दुर्भिक्ष राज्य भय आदि दूर होते हैं तथा व्यापार में लाभ होता है राज्य में मान्यता होती है वचन प्रामाणिक माने जाते हैं।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo jallosahi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ namo Jaya vijaya aparājite mahālakṣmī amṛitavarṣiṇī amṛitasrāviṇi amṛitaṁ bhava bhava vaṣat sudhāyai swāhā. *OR*

Oṁ namo gajagamane sarva kalyāṇa murte rakṣa rakṣa namaḥ swāhā.

नें	ह्रां	ह्रीं	श्रीं
म	ह्रां	ह्रीं	क्लीं
च	ह्रः	ह्रूं	ह्रूं
म	य	र	ह

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो विप्पोसहि पत्ताणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं कलिकुण्ड दण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ, आत्ममंत्रान् आकर्षय आकर्षय। आत्ममंत्रान् रक्ष रक्ष, परमंत्रान् छिन्द छिन्द मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा पीले फूलों से करें, दीपक जलावें पश्चात् पीले आसन पर पद्मासन लगाकर पीली माला द्वारा बारह हजार जप पूर्ण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - यंत्र पास में रखने तथा प्रतिदिन एक सौ आठ बार छत्तीसवें काव्य ऋद्धि मंत्र के आराधन से सुवर्णादिक धातुओं के व्यापार में लक्ष्मी का लाभ होता है। राज्य में मान्यता प्राप्त होती है। पाँच पंचों में बात प्रामाणिक मानी जाती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo vipposahi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ kalikunda danda swāmin āgachchha āgachchha, Ātmamantrān ākarṣaya ākarṣaya, atmamantrān rakṣa rakṣa; Para mantrān chhinda chhinda mama samihitam kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सव्वोसहि पत्ताणं।

मंत्र - ॐ नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्ध्यै नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा।

विधि - स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करें पश्चात् धवलासन पर बैठकर गुग्गुल कपूर केशर कस्तूरी मिश्रित एक हजार आठ गोली बनावें और ऋद्धि मंत्र का जाप करते हुये एक-एक गोली अग्नि में छोड़ता जावे। इस प्रकार मंत्राराधन कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए।

फल - यंत्र पास में रखने तथा सैंतीसवें काव्य ऋद्धि तथा मंत्र से इक्कीस बार जल मंत्रित कर मुख पर छिड़कने से दुष्ट पुरुषों के दुर्वचनों का स्तम्भन होता है कीर्ति तथा यश की वृद्धि होती है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo savvosahi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo bhagavate apratichakre aim klīṁ blūṁ oṁ hrīṁ manovāñchhita siddhyai namo namaḥ apratichakre hrīṁ ṭhaḥ ṭhaḥ swāhā.

उन्निद्रहेमनवपङ्कजपुञ्जकान्ति,
पर्युल्लसन्नखमयूखशिखाभिरामौ।
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र! धत्तः
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥

ॐ	ह्रां	ह्रीं	श्रीं
म	ह्रां	ह्रीं	क्लीं
च	ह्रः	ह्रूं	ह्रूं
म	य	र	ह

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो विप्पोसहि पत्ताणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं कलिकुण्ड दण्ड स्वामिन् आगच्छ आगच्छ, आत्ममंत्रान् आकर्षय आकर्षय। आत्ममंत्रान् रक्ष रक्ष, परमंत्रान् छिन्द छिन्द मम समीहितं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - स्नान करके पीले वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा पीले फूलों से करें, दीपक जलावें पश्चात् पीले आसन पर पद्मासन लगाकर पीली माला द्वारा बारह हजार जप पूर्ण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - यंत्र पास में रखने तथा प्रतिदिन एक सौ आठ बार छत्तीसवें काव्य ऋद्धि मंत्र के आराधन से सुवर्णादिक धातुओं के व्यापार में लक्ष्मी का लाभ होता है। राज्य में मान्यता प्राप्त होती है। पाँच पंचों में बात प्रामाणिक मानी जाती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo vipposahi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ shrīṁ kalikunda danda swāmin āgachchha āgachchha, Ātmamantrān ākarṣaya ākarṣaya, atmamantrān rakṣa rakṣa; Para mantrān chhinda chhinda mama samihitam kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सव्वोसहि पत्ताणं।

मंत्र - ॐ नमो भगवते अप्रतिचक्रे ऐं क्लीं ब्लूं ॐ ह्रीं मनोवांछित सिद्धयै नमो नमः अप्रतिचक्रे ह्रीं ठः ठः स्वाहा।

विधि - स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करें पश्चात् धवलासन पर बैठकर गुग्गुल कपूर केशर कस्तूरी मिश्रित एक हजार आठ गोली बनावें और ऋद्धि मंत्र का जाप करते हुये एक-एक गोली अग्नि में छोड़ता जावे। इस प्रकार मंत्राराधन कर सिद्धि प्राप्त करना चाहिए।

फल - यंत्र पास में रखने तथा सैंतीसवें काव्य ऋद्धि तथा मंत्र से इक्कीस बार जल मंत्रित कर मुख पर छिड़कने से दुष्ट पुरुषों के दुर्वचनों का स्तम्भन होता है कीर्ति तथा यश की वृद्धि होती है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo savvosahi pattāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo bhagavate apratichakre aim klīṁ blūṁ oṁ hrīṁ manovāñchhita siddhyai namo namaḥ apratichakre hrīṁ ṭhah ṭhah swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो मणबलीणं।

मंत्र - ॐ नमो भगवते महानाग कुलोच्चाटिनी काल दंष्ट्र मृतकोत्थापिनी पर मंत्र प्रणाशिनी देवि शासन देवते ह्रीं नमो नमः स्वाहा।

अथवा ॐ ह्रीं शत्रु विजयरणरणाग्रे ग्रां ग्रीं ग्रूं ग्रः नमो नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजार्चा करने के पश्चात् पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा एक हजार आठ बार ऋद्धि मंत्र का स्मरण करते हुए मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - अड़तीसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र की बारम्बार आराधना करने और यंत्र को पास में रखने से मदोन्मत्त हाथी वश में होता है और अर्थ की प्राप्ति होती है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo maṇabalīṇaṁ.

Mantra - Oṁ namo bhagavate mahānāga kulochchātini kāla danshtra mritakotthāpinī para-mantra praṇāsinī devi śāsana devate hrīṁ namo namaḥ swāhā.
OR
Oṁ hrīṁ śatru vijaya raṇa raṇāgre grāṁ grīṁ grūṁ graḥ namo namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो वयणबलीणं।

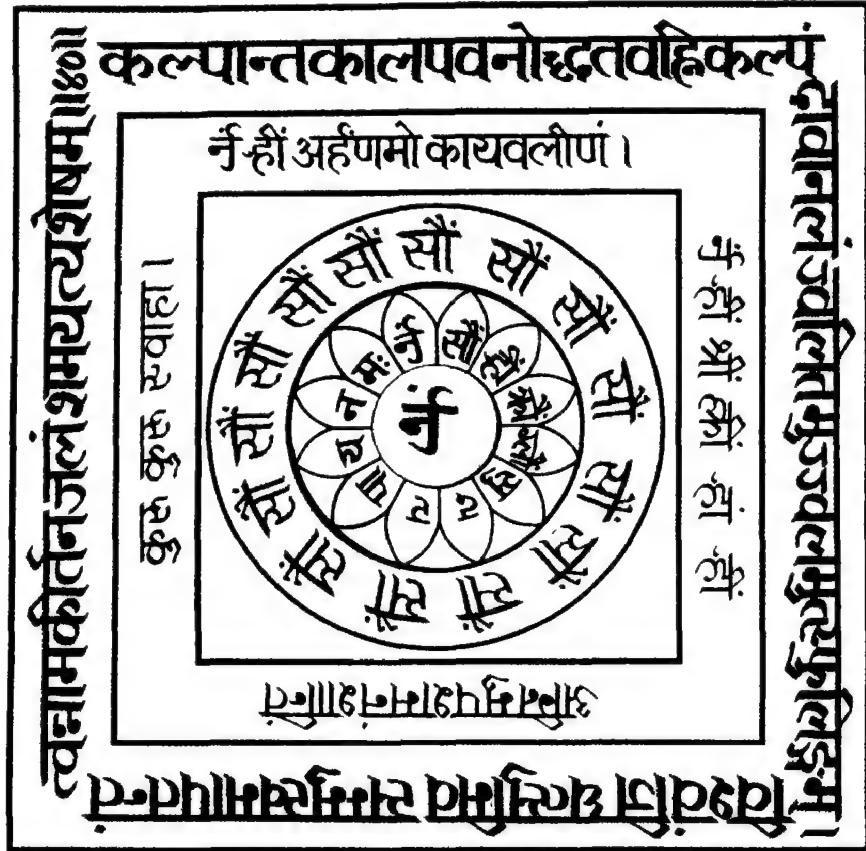
मंत्र - ॐ नमो एषु वृत्तेषु वर्द्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णा येषु मंत्राः पुनः स्मर्तव्या अतो ना-परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर पीले वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें। पश्चात् पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठकर पीत वर्ण की माला द्वारा एक हजार आठ बार ऋद्धि मंत्र का शुद्ध मन से आराधन करें तथा प्रत्येक मंत्र के बाद गुग्गुल, केशर, कर्पूर, कस्तूरी घृत मिश्रित धूप को खेते रहना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने तथा उनतालीसवें काव्य ऋद्धि और मंत्र के स्मरण करने से मार्ग में सर्प, सिंह, बाघ आदि जंगली क्रूर हिंसक पशुओं का भय नहीं रहता तथा विस्मृत रास्ता मिल जाता है और आराधक गन्तव्य स्थान को बिना किसी कष्ट के प्राप्त कर लेता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ namo vayaṇabalīṇaṁ.

Mantra - Oṁ namo eṣu vṛitteṣu vardhamāna tava bhayaharaṁ vrtti varṇāyeṣu mantrāḥ punaḥ smaratvyā ato nā paramantra nivedanāya namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो कायबलीणं।

मंत्र - ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ह्रां ह्रीं अग्निमुपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर लाल रंग के वस्त्र पहनकर पूर्वाभिमुख मंगल कलश तथा उत्तराभिमुख यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा करें। पश्चात् लाल आसन पर पूर्वाभिमुख बैठकर लाल रंग की माला से ऋद्धि मंत्र का बारह हजार बार जप करके मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने से तथा चालीसवें काव्य, ऋद्धि एवं मंत्र से इक्कीस बार जल मंत्र कर चारों ओर छिड़कने से अग्नि का भय दूर होता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo kāyabalīṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrīṁ śrīṁ klīṁ hrāṁ hrīṁ agnimupaśamanaṁ śāntiṁ kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो क्षीरसवीर्णं।

मंत्र - ॐ नमो श्रां श्रीं श्रूं श्रौं श्रः जलदेविकमले पद्महृद निवासिनी पद्मोपरि संस्थिते सिद्धिं देहि मनोवांछितं कुरु कुरु स्वाहा।
ॐ ह्रीं आदिदेवाय ह्रीं नमः।

विधि - स्नान करके सफेद वस्त्र धारण कर पूर्वाभिमुख यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा करें। दीपक जलावें आरती उतारें। पश्चात् सफेद आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर स्फटिक मणि की माला द्वारा ऋद्धि, मंत्र का बारह हजार बार आराधन कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने से तथा इकतालीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र का बार-बार स्मरण करने से राजदरबार में सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है तथा इसी मंत्र के झाड़ने से विषधर का विष उतरता है। कांस्य पात्र में जल भरकर एक सौ आठ बार मंत्रित कर मंत्रित जल पिलाने से विष का प्रभाव दूर होता है।

Rddhi - Oṁ hrīm arhaṁ ṇamo kshīrasavīṇam.

Mantra - Oṁ ṇamo śrāṁ śrīm śrūṁ śrauṁ śraḥ jaladevikamale padmahridanivāsinī padmopari saṁsthite siddhiṁ dehi manovānchhitaṁ kuru kuru swāhā.

OR Oṁ hrīṁ Ādidevāya hrīṁ namaḥ.

वल्गत्तुरङ्गगजगर्जितभीमनाद-
माजौबलं बलवतामपि भूपतीनाम्।
उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापविद्धं
त्वत्कीर्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति ॥३८॥

ॐ	ह्रीं	श्रीं	व
य	न	मः	ल
मा	ऋ	रा	प

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सप्पिसवीणं।

मंत्र - ॐ नमो णमिऊण विषधर विष प्रणाशन रोग शोक दोष ग्रह कप्पदुमच्च जायई सुहनामग्रहण सकल सुहृदे ॐ नमः स्वाहा।

विधि - पवित्र होकर धवल वस्त्र पहनकर रक्तचंदन से लिखे यंत्र को पूर्व दिशा की ओर स्थापित करें, यंत्र की पूजा करें, दीपक जलावें, आरती उतारें, पश्चात् रक्त आसन पर उत्तराभिमुख बैठकर लाल रंग की माला द्वारा बारह हजार पाँच सौ बार ऋद्धि मंत्र का जाप जपें तथा मंत्र सिद्ध करें।

फल - यंत्र को भुजा में बाँधने तथा ऋद्धि मंत्र का स्मरण करते रहने से भयंकर युद्ध में भी भय उत्पन्न नहीं होता। राजा का क्रोध शान्त होता है और वह पीठ दिखाकर भाग जाता है। चन्द्रमा की चाँदनी सी कीर्ति चारों ओर फैलती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo sappisavīṇaṁ.

Mantra - Oṁ namo ṇamiūṇa viṣadhara viṣa praṇāśana roga śoka doṣa grah kappadumachcha jāyai suhanāma grahaṇa sakala suhṛide oṁ namaḥ swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो महुरसवाणं।

मंत्र - ॐ नमो चक्रेश्वरी देवी चक्रधारिणी जिनशासन सेवाकारिणी क्षुद्रोपद्रव विनाशिनी धर्मशान्तिकारिणी नमः शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - स्नान करके शुद्ध स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण कर पूर्व दिशा की ओर यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा करना चाहिए पश्चात् उत्तराभिमुख सफेद आसन पर बैठकर सफेद माला द्वारा बारह हजार पाँच सौ बार ऋद्धि मंत्र का आराधन कर मंत्र सिद्ध करें।

फल - तेतालीसवाँ काव्य, ऋद्धि, मंत्र को स्मरण करने और यंत्र की पूजा करने एवं उसे पास में रखने से सब प्रकार के भय दूर होते हैं। संग्राम में अस्त्र शस्त्रों की चोटें नहीं लगतीं तथा राजा द्वारा धन लाभ होता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ namo mahurasavāṇaṁ.

Mantra - Oṁ namo chakreśwarī devī chakradhārinī Jinaśāsana sevākāriṇī kṣudropadrava vinashini dharmaśhāntikāriṇi namaḥ śantim kuru kuru swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो अमियसवीणं।

मंत्र - ॐ नमो रावणाय विभीषणाय कुम्भकरणाय लंकाधिपतये महाबल पराक्रमाय मनश्चिन्तितं कुरु कुरु स्वाहा।

विधि - स्नान के बाद सफेद स्वच्छ वस्त्र धारण कर उत्तर दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा करें, मंगल कलश रखें, दीपक जलावें, आरती उतारें पश्चात् धवलासन पर बैठकर स्फटिक मणि की माला द्वारा एक हजार आठ बार ऋद्धि मंत्र का आराधन कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - चवालीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र की आराधना से तथा यंत्र को अपने पास रखने से आपत्तियाँ दूर होती हैं। समुद्र में तूफान का भय नहीं होता। आसानी से समुद्र पार कर लिया जाता है।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo amiyasaviṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo Rāvaṇāya Vibhiṣaṇāya kuṁbhakaraṇāya Lankādhipataye mahābala parākramāya manaschintitaṁ kuru kuru swāhā.

उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्नाः

ॐ ह्रीं अर्हं णमो अक्खीणमहाण-

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो अक्खीणमहाणसाणं।

मंत्र - ॐ नमो भगवती क्षुद्रोपद्रव शान्तिकारिणी रोगकष्ट ज्वरोपशमनं शान्तिं कुरु कुरु स्वाहा।
ॐ ह्रीं भगवते भयभीषणहराय नमः।

विधि - पवित्र होकर पीले रंग के वस्त्र पहनकर दक्षिण दिशा की ओर यंत्र स्थापित कर यंत्र की पूजा करें पश्चात् पीले आसन पर बैठकर पीले रंग की माला द्वारा एक हजार आठ बार ऋद्धि मंत्र का स्मरण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - पैतालीसवाँ काव्य, ऋद्धि तथा मंत्र जपने और यंत्र को पास में रखने से तथा उसकी त्रिकाल पूजा करने से अनेक प्रकार की व्याधियों की पीड़ा शान्त होती है और महाभयानक मरण भय जलोदर भगन्दर गलित कोढ़ आदि शान्त होते हैं तथा उपसर्ग दूर होते हैं।

Riddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo akkhīṇamahāṇasāṇaṁ.

Mantra - Oṁ namo Bhagavati kṣudropadrava śāntikāriṇi roga kaṣta jwaropaśamanaṁ śantiṁ kuru kuru swāhā. Oṁ hrīṁ bhagavate bhayabhiṣaṇaharāya namaḥ.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो वड्ढमाणाणं।

मंत्र - ॐ नमो ह्रां ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं हः ठः ठः जः जः क्षां क्षीं क्षूं क्षः क्षयः स्वाहा।

विधि - स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र पहनकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर पीले फूलों से यंत्र की पूजा करना चाहिए। मंगलकलश की स्थापना कर दीपक जलाकर आरती करें पश्चात् पीले आसन पर बैठकर पीली माला द्वारा ऋद्धि मंत्र का बारह हजार बार जप पूरा करें तो मंत्र सिद्ध होगा।

फल - संकट आने पर निरन्तर छियालीसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र को जपने और यंत्र को पास में रखने तथा उसकी त्रिकाल पूजा करने से कारागार में लौह श्रृंखलाओं से बंधा हुआ शरीर बन्धन मुक्त हो जाता है और कैद से छुटकारा होता है। राजा आदि का भय नहीं रहता।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo vaddhamāṇāṇam.

Mantra - Oṁ ṇamo hrāṁ hrīṁ śrīṁ hrūṁ hrauṁ hraḥ ṭhaḥ ṭhaḥ jaḥ jaḥ kṣāṁ kṣīṁ kṣūṁ kṣaḥ kṣayaḥ swāhā.

ॐ मत्तद्विपेन्द्र मृगराजदवानलाहि-

नें अर्हं णमो वद्ढ माणं।

भयहर भयहर भयहर भयहर भयहर

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सव्व सिद्धायदणाणं वड्ढमाणाणं।

मंत्र - ॐ नमो ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रः य क्ष श्रीं ह्रीं फट् स्वाहा।

विधि - स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनकर उत्तरदिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर उसकी पूजा अर्चना करना चाहिए। पश्चात् धवल आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर सफेद माला द्वारा नौ हजार बार ऋद्धि मंत्र का आराधन कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - यंत्र को पास में रखने व यंत्र का अभिषेक कर सैंतालीसवाँ काव्य ऋद्धि तथा मंत्र का एक सौ आंठ बार पवित्र भावों के साथ स्मरण करने से विपक्षी शत्रु पर चढ़ाई करने वाले को विजयलक्ष्मी प्राप्त होती है शत्रु का नाश होता है और उसके सभी हथियार मोथरे हो जाते हैं बन्दूक की गोली बरछी आदि के घाव नहीं होते। इसके अतिरिक्त मदोन्मत्त हस्ती, सिंह, दावानल, भयंकर सर्प समुद्री तूफान महान रोग तथा अनेक तरह के बन्धनों से छुटकारा हो जाता है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo savva siddhāyadaṇāṇaṁ vaddhamāṇāṇaṁ.

Mantra - Oṁ ṇamo hrāṁ hrīṁ hrūṁ hraḥ ya kṣa śrīṁ hrīṁ fat swāhā.

ऋद्धि - ॐ ह्रीं अर्हं णमो सव्वसाहूणं ॐ णमो भयवं महति महावीर वड्ढमाण बुद्धिरिसीणं।

मंत्र - ॐ ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः अ सि आ उ सा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।

विधि - स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर उत्तरदिशा की ओर मुख करके यंत्र स्थापित कर पीले पुष्पों से यंत्र की पूजा करके पीले आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठकर पीले रंग की माला द्वारा चार हजार पाँच सौ बार अथवा एक लाख बार ऋद्धि तथा मंत्र का आराधन सात महीने में पूर्ण कर मंत्र सिद्ध करना चाहिए।

फल - प्रतिदिन एक सौ आठ बार इक्कीस दिन तक अथवा उनचास दिन तक ऋद्धि, मंत्र तथा अड़तालीसवाँ काव्य का स्मरण करने और यंत्र को पास में रखने से मनोवांछित कार्य की सिद्धि होती है। जिसको अपने अधीन करना हो उस व्यक्ति का नाम चिन्तन करने से वह व्यक्ति अपने वश में होता है। लक्ष्मी प्राप्त होती है।

Rddhi - Oṁ hrīṁ arhaṁ ṇamo savvasāhūṇaṁ oṁ ṇamo bhayavaṁ mahati mahāvira vaddhamāṇa buddhirisīṇaṁ.

Mantra - Oṁ hrāṁ hrīṁ hrūṁ hrauṁ hraḥ a si ā u sā jhrauṁ jhrauṁ namaḥ swāhā.

देवी का प्रसाद

1/2

कुशल चोर सुदत्त एक बार चोरी करते पकड़ा गया, उसे राजा के समक्ष उपस्थित किया गया। राजा ने उसे अच्छी फटकार लगाई और कुपित होकर पूछा- बता, तू चोरी का माल कहाँ रखता है। वह तो फिर चोर था। सारी कुटिल नीतियाँ उसे आती थीं। उसने सोचा यदि मैं किसी धनिक सेठ का नाम ले देता हूँ तो धन की प्राप्ति हो जाने से राजा खुश हो जायेगा और मुझे मुक्ति भी मिल जायेगी अतः वह बोला ''सेठ हेमदत्त के पास।'' राजा ने तुरन्त समाचार वाहक भेजकर सेठ को बुला भेजा। समाचार सुनते ही सेठ जी राजभवन पहुँच गये। सेठ को देख राजा बोल पड़े, वाह सेठजी वाह, हम तो आपको बड़ा धर्मात्मा समझते थे, लेकिन आज पता चला कि तुम्हारी पूजा, भक्ति, दान, उपवास, शील सब पाखंड मात्र था। बताओ तुमने इस चोर से ग्रहीत धन कहाँ छुपाकर रखा है। सेठ जी भौंचक्के रह गये। राजन्! यह क्या कह रहे हैं आप। मैंने तो इस व्यक्ति को भी पहली बार देखा है फिर चोरी के धन की बात तो मेरी कुछ समझ में नही आई। सेठ जी अपनी बात पूरी कर पाते कि बीच में ही चोर तर्क पूर्ण लहजे में बोल पड़ा, दयानिधान! मुझ गरीब पर रहम करें। यदि आपको धन नहीं देना है तो न दें लेकिन अपने सत्य धर्म को तो न छोड़ें। चोर ने यह बात कुछ ऐसे लहजे में कही कि राजा को पूरा विश्वास हो गया। वह बोले - धर्मात्मा होकर गरीब पर इतना अत्याचार। इस पाखंडी धर्मात्मा को भयानक जंगल में ले जाकर किसी अन्धकूप में डाल दो। सेठ ने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन उस अविवेकी राजा ने उसकी एक न सुनी। राजा ने तो बिना विचारे सेठ को सजा दे दी लेकिन सेठ जी ने अपना धीरज न खोया। उन्हें अपने धर्म पर, भगवान की स्तुति पर पूरा भरोसा था, दृढ़ विश्वास था। पूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक उन्होंने आदिनाथ भगवान का स्मरण किया तथा प्रथम एवं द्वितीय काव्य मंत्र का विधि विधान पूर्वक जाप किया, फलस्वरूप विजयादेवी प्रकट हो गईं। उन्होंने सेठ जी की बहुत प्रशंसा की। अंधकूप से निकालकर स्वर्ण निर्मित सिंहासन पर उन्हें बिठाकर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर दिया और कहा यदि आपकी आज्ञा हो तो धर्मात्मा पर जुल्म ढाने वाले राजा को मैं अच्छा मजा चखाऊँ। सेठ बोला - देवी इसकी जरूरत नहीं। इसमें राजा का क्या दोष? यह तो मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल था, जिसकी सजा भोगने का अधिकारी मैं ही हूँ राजा नहीं, राजा तो निमित्त मात्र है। इस विचित्र घटना की खबर जैसे ही राजा को लगी, वह दौड़े आये। देवी ने उन्हें बहुत लज्जित किया, भविष्य में धर्मात्मा पुरुषों पर बिना विचारे अत्याचार न करने हेतु अच्छा उपदेश भी सुनाया। राजा ने देवी से व सेठ जी से भी बार बार क्षमा माँगी और सेठ हेमदत्त को सम्मान पूर्वक, ठाट-बाट से पूरे आदर सत्कार के साथ राजमहल ले आया। चोर सुदत्त को बुलाकर उसका मुख काला कर गधे पर बिठाकर नगर में घुमाकर देश से निकाल देने का आदेश दिया। ताकि उसके साथ किये जा रहे दुर्व्यवहार को देखकर भविष्य में लोग इस प्रकार के कृत्य न कर सकें।

लेकिन क्षमाभूषण सेठ हेमदत्त ने राजन को ऐसा करवाने से रोक दिया और चोर को भी क्षमा प्रदान की, जिससे कि वह भी धर्म के ऐसे अद्भुत माहात्म्य को देखकर धर्म पथ पर आरूढ़ हो सके।

उपस्थित जनता ने जैन धर्म की जय-जयकार एवं सेठ जी की अमरता के नारे लगाये। राजा ने प्रभावित हो जैन धर्म अंगीकार कर लिया।

BLESSINGS FROM THE GODDESS 1/2

There was a clever thief named, Sudatta. Once, he was caught redhanded while stealing He was brought before the king The intemperate king rebuked the thief and asked, ''Tel me where do you keep the stolen goods''? As he was a thief he knew all the crooked policy. He thought that if he named some rich person, the king would be pleased on having attained the wealth and I would be free. Hence he spoke, "The stolen material is with seth Hemadatta." The king sent for the Seth immediately by sending a messenger. No sooner the seth received the massage than he reached the royal palace On seeing the Seth the king spoke, "Bravo! O Seth! I thought you to be the religious But today I have found that your worship, adoration, fast, chastity and donation are all hypocrisy merely Tell me where have you hidden the stolen wealth." The Seth was wonderstruck, "O King! what are you telling? I am seeing this person for the first time then how I could know about the stolen wealth" No sooner the Seth could finish his speech, than the thief spoke in a logical style, "O king sire, Be kind to this poor man. O Seth! if you donot wish to give the wealth, you may not give. But please donot tell a lie." The thief spoke in such a style that the king firmly believed in him. He spoke, "So much of atrocity on this poor fellow, in spite of being religious! Throw away this hypocrat into a dark well in the forest " The Seth tried to explain the king but that foolish king did not pay any heed. The king punished the Seth without any consideration But the Seth did not lose his patience. He was completely sure about his religion and he had perfect belief on the prayer of Lord He remembered the Lord Ādinātha the first ford founder with full faith and adoration. He chanted the first and second verses of the Bhaktamara, With all the rituals Consequently the Vijayā Deity appeared She appreciated and praised the Seth. She took him out of the black well and got him decorated on the golden throne with garments. She further told, " If you allow me I can give a good punishment to the tyrannic King." The Seth replied, "O Goddess! No necessity. What is the fault of the king? This was the fruition of my previously bonded karmas, which I have to endure and not the King. The King is the instrument alone." As soon as the King knew of the wonderful event he immediately came there. The Goddess made him ashamed and warned him not to commit any atrocity on the religious in future without justice." The King begged pardon again and again from the Goddess, as well as from the Seth He took him to the royal palace with great respect and pomp and show. The thief was called, his face blackened. Then he was taken round the city on an ass. He was banished from the land. This severe punishment was awarded to him give a lesson for the public.

But the kind hearted Hemdutta prevented the king to do so, and asked him to pardon the thief This was done so as to make them possible to lead the religious life on having seen such wonderful glory of the religion.

The folk present there raised slogans of the victory and longevity of the Seth. "Long"! "Long"!! live the Seth and "Victory"! "Victory"!! for Jainism." The king adopted Jainism as a consequence.

स्वच्छ चाँदनी छिटक गई 3/4

धर्मात्मा श्रेष्ठी सुदत्त देवपूजन आदि प्रातःकालीन श्रावक के कर्तव्यों से निवृत्त हुए कि उन्हें शुभ समाचार मिला, नगर में वीतरागी गुरुओं का शुभागमन हुआ है, शीघ्र ही भक्तिभाव से वे अपने भवन के द्वार पर पड़गाहन के लिये निकल आये। अत्यन्त श्रद्धा एवं भक्ति से उत्तम पात्र का प्रतिग्रहण कर विवेकपूर्वक उन्हें आहार कराया तथा आहारोपरान्त उनसे आशीर्वाद के रूप में कुछ उपदेश देने का निवेदन किया। महाराजश्री ने परकल्याण की भावना से उसे भक्तामर के तृतीय एवं चतुर्थ छन्द ऋद्धि मंत्र सहित कंठाग्र करा दिये। तथा आशीर्वाद देकर विहार कर गये।

थोड़े ही दिन बाद श्रेष्ठी व्यापार के उद्देश्य से जहाज में माल लदवा कर अपनी स्वस्तिमती नगरी से मित्रमंडली सहित रत्नद्वीप की ओर चल पड़े। दुर्दैव को किसने देखा है। देखते ही देखते घटायें घिर आईं, भयंकर आँधी तूफान के थपेड़े जहाज को हिलाने लगे। जहाज में कोहराम मच गया। कोई राम को पुकार रहा है तो कोई रहीम को, कोई अल्लाह को बुला रहा है तो कोई ईसा को। बचाओ! बचाओ! की ध्वनि से सेठ जी का ध्यान भंग हुआ। जहाज के एक कोने में वे सामायिक में लीन थे, आँख खोलते ही उन्हें सारी स्थिति समझ में आ गई। उन्होंने तुरन्त मुनिराज द्वारा दिये काव्य मंत्र का जाप करना प्रारम्भ कर दिया। जिसके प्रभाव से प्रभादेवी प्रकट हुई, सेठ जी के गुणगान गाते हुए उन्हें चन्द्रकान्त मणि देकर वह अन्तर्ध्यान हो गई। चन्द्रकान्त मणि के प्रभाव से तुरन्त आसमान में निर्मल चांदनी छिटक गई और वातावरण शांत हो गया। सभी लोग सानन्द रत्नदीप पहुँच गये। जिनमंदिर जाकर जिनेन्द्र देव की पूजा की और जैनधर्म की जयजयकार शब्द गुंजाये।

THE SCATTERING OF THE SERENE MOONLIGHT 3/4

The devoted merchant Sudatta got disposed from the morning routine of a layman. Soon he got a good news. There had been the welcome of the ascetics who were beyond love and malice. He came out of this house with full devotion for inviting them for food. He fed them with full awereness, devotion, and worship, as is done for the best invitee. After meals he requested them to preach and bless. The great hermit got him learnt the third and fourth stanzas of the Bhaktāmara with ritual chants alongwith spirit of welfarefor others. They gave blessings and went alone afar.

After a few days the merchant loaded a ship full of merchandise for commercial purpose. He sailed towards the Ratna Island from Swastimati city along with his co-businessmen. Who can for seen illfate? Soon as one sees the clouds gathered all around building high an intensity storm resulting into shudering of the ship.

There was a great chaos in the ship. Rāma, Rahim, Allāha and Chrıstwere rememeredandhailed by one and all. "Help! Save our life", the cry filled the sky.

This loud cry drew attention of the merchant. He was absorbed in equananimity in one of the corners of the ship. No sooner had he opened his eyes he understood the whole situation. He immediately began to chant the poetic magical words taught by the great ascetic.

Due to the enchantment, the great Goddess Prabhā appeared. She while singing songs of praise of the merchant, gave the moonlit jewel and disappeared. Due to the effect of the moonlit jewel, there scattered a clean moonligh in the sky and the atmosphere calmed down.

All the persons reached Ratna Island, safe and happily. They worshipped the Lord Jina in the Jain temple and raised eulogy slogans, "Victory for Jainism".

देवल बढ़ई से कुबेर 5

सुधन श्रेष्ठी के बेटे सोमक्रान्ति ने विद्यालय से लौटते वक्त जब अपने मित्रों को गिल्ली-डंडा खेलते देखा तो उसके मुँह में भी पानी आ गया। परन्तु उसके पास डंडा न था। उसकी खेलने की तीव्र इच्छा जानकर एक मित्र ने, मित्रभाव से उसे अपना डंडा दे दिया। खुश होकर खेलने लगा वह।

लेकिन यह क्या? खेलते खेलते अचानक उसके हाथ से डंडा टूट गया। शर्म से सिर झुक गया उसका। अपने ऊपर अहसान करने वाले मित्र को वह क्या जवाब दे। उसने कहा मैं तुम्हें नया डंडा बनवाकर अभी दिये देता हूँ। कहकर वह देवल बढ़ई के पास पहुँच गया, पूछा एक डंडा बना दोगे मुझे? मेरे हाथ से मेरे मित्र डंडा टूट गया है। बालक के भोलेपन पर मुग्ध होता हुआ बढ़ई बोला! हाँ हाँ क्यों नहीं! बैठो, अभी दिये देता हूँ, बेटे! विद्यालय से आ रहे हो? यह तुम्हारे हाथ में कौन सी किताब है, मुझे दिखाओगे? नन्हा बालक बोला- नहीं, बिना नहाये मैं इसे छूने भी नहीं दूँगा यह हमारा पवित्र ग्रंथ भक्तामर स्तोत्र है। कोई बात नहीं, कहकर उसने उसे दो डंडे बनाकर दिये और कहा लो! एक अपने मित्र को दे देना, दूसरे से तुम खेलना। दो डंडे देखकर खुश होते हुए बालक ने किताब उसके हाथ में दे दी और पिताजी से नहीं कहना कहकर भाग गया। उसने उसके पृष्ट पलटने शुरु किये, सहसा पाँचवे श्लोक पर उसकी नजर अटक गयी। उसने उस काव्य को ऋद्धि मंत्र सहित याद किया, और शुद्ध वस्त्र पहनकर विधिपूर्वक उसका जाप शुरु कर दिया। फलस्वरूप अजितादेवी ने प्रकट होकर मधुर शब्दों में प्रश्न किया, कहिए आप क्या चाहते हैं? गरीबी से त्रस्त बढ़ई ने सहजभाव से उत्तर दिया, धन। जाओ यहाँ से ईशान दिशा में जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे खुदाई कर डालो। कहकर वह अन्तर्ध्यान हो गयी। वह सीधा दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचा, खोदने पर उसे असंख्य हीरे जवाहरात प्राप्त हुए। देखकर हर्षित होते हुए उसने संकल्प किया जब तक इन रत्नों से जिनमंदिर नहीं बनवा देता तब तक अपने लिये इस संपत्ति में हाथ भी नहीं लगाऊंगा।

कालान्तर में उसने विशाल जिनमंदिर का निर्माण कर सुन्दर जिनप्रतिमा की स्थापना की तथा दीवालों पर पाँचवा श्लोक ऋद्धि मंत्र सहित अङ्कित करवाया।

FROM DEVALA CARPENTER TO MULTI MILLIONEER

5

While returning from his school Somakranti, the son of Sudhana Merchant, saw his friends playing stick and bail. He developed anarge to play had no rod. However, one of his friends, having known his intention gave him his own rod. He began to play joyfully. But what! suddenly his rod broke. His head hung low due to shame. What reply would he give to his gratifying friend? He said, 'I shall get you a new rod". Having said that he went to Devala carpenter. He said, "please, make a rod for me as I broke one belonging to my friend." The carpenter was pleased with the innocence of the boy. He said, "Yes! Yes!! why not? Please be seated, I will just give you a rod. O Son! It seems you are coming from school. Which book is this in your hand? Would you show it to me? The young boy said, "No! I shall not allow you to touch the sacred book, as you are unbathed. This is our sacred text, Bhaktāmara stotra." He said, "Never mind", and gave him two rods, saying "Take! one for your friend and the other for yourself." The boy was pleased to see two rods, and handed over the sacred book. He told him not to tell his father about that.

The carpenter began to read the pages one by one. Suddenly he stopped at the fifth stanza. He began to learn the poem along with Riddhi Chants by heart, and wore washed clothes and started its enchanting with all the rituals. As a consequence the Ajitā Goddess appeared and questioned in sweet words, "Speak, O carpenter! what do you want?" The poor carpenter distresed due to poverty all along answered simply, "Wealth". The Goddess asked him to go to north-east where there was a Pīpal tree. He was asked to dig there. The Goddess vanished away and the carpenter ran straight to the spot. He got innumerable diamonds and gems on having dug a pit. He was surprised and his joy knew no bounds; vowed that until he built a Jain temple he would not touch even a single pie out of the wealth.

Later he got installed a beautiful Jina image after having built a great Jain temple. He got the fifth stanza along with Riddhi Chants carved on its walls.

जड़मति होत सुजान

6

तत्कालीन भारत की राजधानी काशी में राजा हेमवाहन राज्य करते थे। उनके भूपाल एवं भुजपाल नाम के दो पुत्र थे। लेकिन दैवयोग से बड़ा तो जड़मति निकला और छोटा कुशाग्र बुद्धि। आध्यात्मिक भाषा में यदि एक जड़ था तो दूसरा चेतन। एक निश्चय दूसरा, व्यवहार।

पंडित श्रुतधर ने बारह वर्ष तक भूपाल के साथ माथापच्ची की और जब देखा कि उसके मस्तिष्क में सिवाय गोबर के और कुछ नहीं भरा है तो उसके पांडित्य ने जवाब दे दिया। दूसरी ओर राजकुमार भुजपाल बारह वर्ष में सभी शास्त्रों में पारङ्गत हो गया। परिणामस्वरूप एक तो लोकप्रिय हो गया दूसरा लोकनिन्दा का पात्र बना।

संताप को प्राप्त भूपालने अपने छोटे भाई की सम्मति से भक्तामर के छठे काव्य का ऋद्धि मंत्र सहित जाप किया। इक्कीस दिन बाद जिनशासन की अधिष्ठात्री देवी ब्राह्मी ने उसे दर्शन दिया। जिसके प्रसाद से वह ऐसा धुरंधर विद्वान हुआ कि आज भी पुराणों में उसका जिक्र किया जाता है।

THE DULL HEADED BECOMES THE LEARNED

6

King Hemawāhana ruled in the capital Kāśi of contemporary India. He had two sons Bhūpāla and Bhujapāla. But as luck would have it, the elder was dull headed and the younger a sharp intelectual. In spiritual Language, if one was the dull the other was the alert One was deterministic and the other was sociable.

Pundit Śrutadhara with great efforts taught Bhūpāla for twelve years And when he found that his brain could not grasp anything his wisdom gave way. On the other hand prince Bhujapāla became dexterous in all subjects in twelve years Consequently one became popular and the other remained disreputed

The distressed Bhūpāla advised by his brother , began to enchant the sixth stanza of Bhaktāmara with ṛiddhi chant. After twenty one days the predominent deity Brāhmi of Jinaśāsana appeared. She graced him, so that he became a great learned man. He is mentioned in the Purāṇās even today.

अंधड़ की समाप्ति 7

काशी नरेश धनपाल के राज्य में धनाढ्य सेठ बुद्ध का रतिशेखर नामक रूप गुण की खान समस्त शास्त्रों में पारंड्गत पुत्र था। उसी नगर में धूलिया नामक एक तापस रहता था जिसने अनेक व्यंतर देवों को सिद्ध कर रखा था तथा चमत्कार दिखा दिखाकर लोगों को प्रभावित करता रहता था। यहाँ तक कि राजा धनपाल भी उनके प्रभाव में आ गया। एक बार उसका एक शिष्य रतिशेखर के सामने से निकला, रतिशेखर ने ठीक से उसकी तरफ देखा भी नहीं, उसका पारा हाई हो गया उसने जाकर रतिशेखर के विरुद्ध अपने गुरु के कान भर दिये। उसने बेताली विद्या से किसी देवी को शेखर को जान से मार डालने का आदेश दे दिया। देवी जैसे ही वहाँ पहुँची महान जिनधर्मी रतिशेखर को देखकर काँपने लगी। लौटकर उसने कहा- मूर्ख! उसे मैं तो क्या तू भी किसी भी उपाय से मारने में असमर्थ है। हाथ जोड़कर तापस बोला, माता। कम से कम इतना तो कर, उसके भवन में धूल का तूफान उड़ा दे। देवी ने सारे महल को धूल मिट्टी से भर दिया। भयानक अंधड़ देखकर घर के सब लोग घबराने लगे रतिशेखर धैर्यपूर्वक सोचने लगा, यह उसी दुष्ट की करामात है, उसने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर शुद्ध वस्त्र पहने और भक्तामर के सातवें काव्य का ऋद्धिमंत्र सहित जाप प्रारम्भ कर दिया, जिसके प्रभाव से जंभा देवी ने प्रकट होकर बेताली विद्या को ऐसी फटकार लगाई कि वह तुरन्त तापस के पास जाकर बोली। अब न तो तेरी खैर है न मेरी, अतः तू शीघ्र जाकर रतिशेखर से क्षमा माँग। वह दौड़ा दौड़ा गया और रतिशेखर के चरणों में गिर गया तथा श्रावक के व्रत अंगीकार कर लिये। राजा धनपाल ने भी प्रभावित होकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। इस तरह जैन धर्म की महती प्रभावना हुई।

THE CALM OF THE TEMPEST 7

Dhanapāla was the king of Kāśi. There was a wealthy merchant, Buddha, in the kingdom. He had a virtuous son Ratiśekhara in the same city. There was an ascetic, Dhuliyā. who had under his command many vyantara deities. He used to influence people through his miracle Even the king Dhanapāla came under his influence.

Once, one of his disciples came across Ratiśekhra. Ratiśekhara did not even look at him properly. His temper went high. He spoke to his teacher against Ratiśekhra. He called a deity through Betālī power, and commanded her to kill Ratiśekara As soon as the deity reached there she began to tremble on looking at the great Jain Ratiśekhara. She returned and said, "O fool!, there is no one, neither I nor you, who can kill him through any means." With folded hands the hermit spoke, "O mother!" Do this atleast that his building is baffled by a tempest."

The deity obeyed and the tempest filled the whole palace by dust and soil. On seeing the fierce tempest all the people were frightened But Ratiśekhara could guess that it was the miracle of the cruel and notorious ascetic. He bathed and after meditation began to Chant the seventh stanza of Bhaktāmara with Rddhi Chant and all rituals. Due to its influence, there appeared the Jambhā deity. She rebuked the Betālī power so much, that she immediately ran back to the ascetic and retorted, "Now nither you nor I will be saved. Hence go immediately to Ratiśekhara and beg his pardon." He soon ran to Ratiśekhara and fell on his feet He took the vows of a layman. The king Dhanpāla was also impressed and adopted Jainism. Thus there arose a great glory of Jain religion.

धन मिला धनपाल को

8

कंचन देश के बसन्तपुर नगर में वणिक धनपाल रहते थे। जो अत्यन्त पाप भीरु धर्मात्मा थे लेकिन नाम के ही धनपाल, धन के नाम पर उनके पास फूटी कौड़ी भी न थी। इनकी पत्नी का नाम गुणवती था जो न केवल नाम की गुणवती थी बल्कि वास्तव में रूप एवं गुणों की खान थी। परन्तु धन एवं संतान का भी अभाव उनके जीवन का मधुर रस चूसता जा रहा था। दैवयोग से एक दिन चन्द्रकीर्ति व महाकीर्ति मुनि युगल इनके द्वारे पर आये। धर्मात्मा होने के कारण, श्रावक के कर्त्तव्यानुसार रूखा सूखा भोजन स्वयं करने के पहले द्वार पर खड़े होकर साधु की प्रतीक्षा अवश्य किया करते हैं। भक्तिभाव से साधु युगल का प्रतिग्रहण कर यथाशक्ति नवधाभक्ति पूर्वक अत्यन्त प्रीति से दोनों पति पत्नी ने आहार कराया।

आहारोपरान्त आशीर्वाद प्राप्ति की आकांक्षा से पत्नी ने अपनी व्यथा मुनि युगल के सामने रख दी। मुनिराज ने भव्यजीवों के कल्याण की भावना से प्रेरित हो भक्तामर जी के आठवें काव्य का ऋद्धिमंत्र सहित जाप करने को कहा और आशीर्वाद देकर चले गये।

एकान्त स्थान में शुद्ध वस्त्र पहनकर पर्यंकासन में बैठ धनपाल ने तीन दिन तक मंत्र की जाप की फलस्वरूप महादेवी ने प्रकट होकर अपनी आराधना का कारण पूछा। धनपाल ने धन एवं पुत्र के अभाव से व्यथित होकर ही तुम्हारी आराधना की है, ऐसा कहा। देवी बोली इनमें से तुम क्या चाहते हो? धनपाल ने सोचा जब पेट ही भरने के लाले पड़े हैं तो सन्तान का क्या करूँगा। अतः कहा, धन का अभाव दूर हो। तथास्तु कहकर देवी अन्तर्ध्यान हो गई।

उस दिन से धनपाल नाम के धनपाल नहीं रहे बल्कि सार्थक नाम वाले हो गये। दिनों दिन दूज के चन्द्रमा के समान, उनके घर में लक्ष्मी बढ़ने लगी।

THE WEALTH BESTOWED ON DHANAPĀLA

8

There lived a merchant Dhanapāla in the Basantapur of Kañchana State. He abstained from sins. He was a religious person. Although his name was Dhanapāla he had not a single penny His wife Guṇawati was not only Gunawati true to her name she was virtuous lady also. Fortunately, once, a monk couple chandrakīrti and Mahākīrti came to their door, They offered them food with great faith and devotion.

After their meals Dhanapāls wife told her anguish to the couple-monk. She sought their blessings. The hermit taught them eigth Stanza of Bhaktāmara with ritual Chant. They gave blessings and went away.

Dhanapāla chanted that Mantra for three days in an isolated place, with lotus posture clad in washed clothes. Consequently Mahi mādeity appeared and asked the reason of her worship. Dhanapāla told that he worshiped her for son and wealth The Deity asked, "Which one you want at present?" Dhanapāla thought, if he had no money for filling his belly what pleasure could he get with a child. Hence he asked for money She disappeared after giving blessings.

From that day Dhanapāla was not only Dhanapāla by name but also a multimillioneer

सूनी गोद में खिला कमल

9

कामरूप देश की भद्रावती नगरी का राजा हेमब्रह्म और उसकी आज्ञाकारिणी भार्या हेमश्री एक दिन वन क्रीड़ा को गये। जंगल में एक शिला खंड पर ध्यानस्थ वीतरागी महामुनिराज को देख दोनों उनकी शरण में पहुँचे और दर्शन कर उनके चरणों के समीप बैठ गये। सन्तानाभाव से पीड़ित रानी ने अपनी व्यथा मुनिराज से कहनी चाही। परन्तु उसके बोलने के पूर्व ही मन:पर्ययज्ञानी मुनिराज ने उसके मनोभाव को पढ़ लिया। राजा हेमब्रह्म की ओर उन्मुख होकर वे बोले - एक नवीन जैन मंदिर का निर्माण कर उसके शिखर पर स्वर्ण कलश चढ़ाओ। मंदिर की सजावट कर उसमें चतुर्विंशति तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित करो। इसके सिवाय सोने चाँदी अथवा काँसे की थाली में महाप्रभावक श्री भक्तामरजी का नौवाँ काव्य केशर से लिखो और उसे जल से धोकर प्रेमपूर्वक पी लिया करो। तुम्हारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी।

राजा ने महामुनिराज की बताई विधि श्रद्धा पूर्वक स्वीकार ली और राजमहल लौटकर वैसा ही किया। बसंत पंचमी का दिन था। पुष्पवती रानी हेमश्री का सौभाग्य फलित हो गया। नौ माह पश्चात् राजमहल में बधाईयाँ गूँज उठीं। नगर भर में दीवाली मनाई गई। नवजात शिशु का नाम रखा गया भुवनभूषण।

THE LOTUS BLOOMS IN THE VOID LAP

9

King Hemabrahma and his obedient queeen Hameśrī ruled over the Bhadrāwatī City of Kāmarūpa. One day they went for sporting in forest. In the jungle there was a great ascetic meditating on a piece of rock They went to his refuge, and sat near his feet after having a vision. The queen wanted to tell her miseries about her want of a son. But Before she could speak to the ascetic-king he read her mental-phase through telepathy He spoke to the king, "Raise up a new Jain temple with a golden summit. (top) After decorating the temple, establish the images of twenty four ford founders Apart from this, write the ninth stanza of the great effective Bhaktāmara in the disc of gold, silver or bronze with saffron and drink the water with devotion after washing it. Your wish will be fulfilled "

The king accepted the technique with devotion as taught by the great ascetic and practised the same in his palace. It was fifth of spring. The flowering queen Hemaśrī conceived and her fortune bloomed After nine months the royal palace resounded with greetings

The whole city celebrated a festival with trails of lamps The child was named Bhuvanabhūsana

अंधकूप से उभरा

10

पूर्व बंगाल में सुभद्रा नाम की महानगरी में श्रीदत्त नामक दरिद्री वैश्य रहता था। एक दिन सकलसंयम धारी मुनिराज राजा नरवाहन के महल में आहार ग्रहण कर जंगल की ओर लौट रहे थे। वैश्य ने मुनिराज के चरण पकड़ लिये- कहा प्रभो मेरा कल्याण कीजिये। मैं महान दरिद्रता से पीड़ित हूँ।

कृपालु मुनिराज ने सर्वभयभंजन दसवां काव्य उसे सिखा दिया और विहार कर गये। कुछ दिन बाद जब श्रीदत्त अपने साथियों सहित व्यापार के उद्देश्य से परदेश जा रहा था दुर्भाग्यवश भयानक अटवी में फँस गया। महाविकराल गर्जना करते हुए भूखे शेर को देखकर उसने तत्काल मुनिराज द्वारा दिये हुए काव्य का भक्तिपूर्वक स्मरण किया। फलतः रोहिणी देवी ने प्रकट होकर उसकी रक्षा की और उन्हें सही मार्ग दिखा कर अन्तर्ध्यान हो गई। थोड़ी ही देर में वह चैत्यालय में पहुँच गया। वहाँ भक्तिपूर्वक जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना की। बाहर निकला, तो देखता क्या है एक जोगी, हेमरस बाँट रहा है लोग अपने अपने पात्र लेकर दौड़ रहे है। ताँबे को स्वर्ण रूप में परिणत कर देने वाले हेमरस की प्राप्ति की आकांक्षा से वह भी जोगी के पास आ गया। लेकिन तब तक हेमरस समाप्त हो चुका था। जोगी बोला निराश न हो मेरे साथ आओ। कहकर उसे एक कूप पर ले गया तथा चौकी के चारों कोनों में रस्सी बाँधकर चौकी पर बिठाकर उसे यह कहकर नीचे उतार दिया कि हम

रस को आधा-आधा बाँट लेंगे। वह नीचे से कलश भरता जाता, यह खींचता जाता, और अचानक उसने सोचा इसमें से आधा ही तो मुझे मिलेगा, अतः क्यों न इसका काम तमाम कर दिया जाये। और पैनी छुरी से उसने रस्सी काट दी। श्रीदत्त चौकी सहित अंधकूप में जा पड़ा। उसने नवीन संकट से व्याकुल होकर पुनः मंत्रजाप प्रारम्भ किया। रोहिणी देवी ने प्रकट होकर उसे अन्धकूप से निकाल, अपार धनराशि प्रदान कर अपने स्थान पर पहुँचाया। और कहा-लोभ लालच के वशीभूत होकर मानव मात्र आज संसार के अंधकूप में पड़ा हुआ है। उनका उद्धार तुम्हारे द्वारा संभव है। अतः तुम जन-जन में इस काव्य की महिमा का प्रचार करो तथा अपने उद्धारक गुरु का कभी विस्मरण मत करो।

SAVED FROM THE BLIND WELL 10

In the great city of subhadrā in east Bengal there lived a poor merchant called Srīdatta. Once a great hermit, holding severe austerities, was moving towards the forest after having taken meals at the palace of king Naravāhana The merchant caught the feet of the ascetic, and said, " O Lord, Please be benevolent to me I am suffering from privations of poverty "

The kind hermit taught him the tenth stanza. Which removes all types of fear and he left for the forest After a few days Srīdatta was going to a foreign land with the purpose of trade along with his companions Unfortunately his vehicle got into a trap of a thick forest. There was a hungry tiger roaring in a fearful voice. The trader began to chant stanza taught by the great hermit Lord immediately with devotion. As a result, Rohinī Deity appeared and saved him She guided him to the correct path and disappeared After a little while he reached the Jain temple, where he worshipped Lord Jina

When he came out, he saw that an Alchemist Jogī was distributing alchemies chemical And people were rushing towards him with their pot Śrīdatta came under his charm and was trapped by the distributor in expectation of converting his copper into gold But by the time the chemical was exhausted. The Jogī spoke to him not to be frustated and follow him He took him to a well. He prepared a seat with ropes and asked him to sit on it He got him lowered and said that they would divide the chemical into two equal parts. He went on filling up the pot and the Jogi went on drawing it out. All of a sudden, jogistruck with an idia that if he killed the trader he will get the full. Hence he severed the rope with a sharp knife Śrīdatta fell into the blind well along with his seat looking at the new danger he began to chant the magical verse. Rohiṇī deity appeared and took him out of the blind well. She gave him unlimited wealth. When he reached home, he thought that the whole human world is charmed by greed. They could be benefitted through this verse. By the grace of my preceptor I shall be able to do them good.

खारा पानी - अमृत हुआ

11

रत्नावती के राजा रुद्रसेन एवं रानी सुधर्मा का तुरंगकुमार नामक अति लाड़ला पुत्र था। राजा ने अपने बेटे के लिये कावेरी नदी के किनारे एक अत्यन्त मनोहर उपवन बनवा रखा था। उसके सुन्दर-सुन्दर फूल, सुसज्जित क्यारियाँ, हरी-हरी घास, स्वादिष्ट फल आदि नन्दन वन की बराबरी करते थे तो वहाँ के विश्रामगृह चित्रशालायें कुबेर की कृति का दिग्दर्शन कराती थीं। इतना सब होते हुए भी उस सुरम्य उद्यान की एक कमी राजकुमार तुरंग को दिन रात खलती रहती। उस वाटिका में जो बृहत् वापिका थी उसका जल कालोदधिवत् खारा था। राजपुत्र ने अनेक मंत्र-तंत्र, जप-तप सब कराये लेकिन किसी भी उपाय से उस जल में मधुरता न आ सकी। बेटे की चिन्ता माता पिता की चिन्ता भी थी। एक दिन राजा सपत्नीक चन्द्रकीर्ति मुनि के दर्शनार्थ गये। अनेक प्रकार की धर्मचर्चा के दौरान राजा ने मुनिराज से वापिका के खारे जल को मधुर करने का उपाय पूछ लिया। मुनिराज ने कहा पाँच स्वर्ण कलशों से जिनेन्द्रदेव का अभिषेक करायें। उसी जल से शुद्ध आहार बना कर मुनिराज को आहार करायें। पानी भरकर वही लाये जिसने वापिका खुदवायी है, और सिर पर घड़ा लिये हुए वह भक्तामर के ग्यारहवें श्लोक का भक्तिपूर्वक ऋद्धि मंत्र सहित पाठ करता रहे।

दूसरे ही दिन युवराज तुरंग ने उपर्युक्त विधि से क्रिया करके एक परम दिगम्बर मुनि को आहार दान दिया। आहार पूर्ण हुआ ही था कि उसे उपवन के रक्षक ने आकर खुशखबरी दी कि आज तो चमत्कार हो गया, बावड़ी का जल अमृत सा मीठा हो गया है।

सुनते ही तुरंग के हृदय की चिर पिपासा शान्त हो गई, वह मधुरता से भर गया। मानो आज उसने पथिकों को क्षीरसागर के मधुर जल का पान कराया हो।

नगर में इस बात को लेकर सर्वत्र खुशियाँ मनाई गईं और जैन धर्म के जय जयकारों ने आकाश गुंजायमान कर दिया।

SALTY WATER TURNED NECTAR

11

The king Rudrasena and queen Sudharmā of Ratnavatī had a beloved son Turangakumāra. The king had built an extremely beautiful park near Kāverī river for his son. The park could be compared with a beautiful construction of Goddess of Wealth in so for as its beautiful flowers, decorated pieces, greenery, delicious fruit, rest-house and painted chambers were concerned. In spite of all that the charming garden could not fulfil a wish of the prince, because the garden had a salty well. Its water was extremely salty. The prince could not get the water turned sweet in spite of his various attempts through chants, matrices,

and rituals. The anxiety of the son was also the worry of his parents. One day the king went to the Chandrakirti hermit for visual ritual along with the queen. During various religious discourses the king could ask the ascetic how to sweeten the water of the salty well. The hermit said to annoint the Lord Jina through five golden pitcheres. And with that water pure food be offered to some ascetic. Only those who got the well sunkshould bring water. While having the pot on his head he should chant devotedly the eleventh stanza with Riddhi magical words.

Next day the prince Turanga performed all the ritual mentioned above, and offered food to a supreme digambara hermit. The feeding was just completed when the guard of the park brought a pleasent news that miraculously the salty water of the well had become as sweet as the nector.

Hearing the news the eternal thirst of the heart of Turanga became fulfilled with sweetness. As if he might have given the sweet water of milky sea to the passengers.

All over the city there was a great celebration and the sky resounded with the victory slogans of Jainism.

जैन धर्म की प्रभावना 12

अहिल्यापुर के राजा कुमारपाल के मंत्री विलासचन्द्र के पुत्र का नाम महीचन्द्र था। उसकी घनिष्ट मित्रता नगर श्रेष्ठी के पुत्र से थी। दोनों मित्र एक बार मुनिराज के दर्शनार्थ पहुँचे। विनय आदि के उपरान्त उन्होंने मुनिराज से कोई ऐसा मंत्र देने को कहा जिससे लोगों को चमत्कृत करके जैन धर्म की प्रभावना की जा सके। मुनिराज ने उन्हें भक्तामर जी का बारहवाँ श्लोक ऋद्धि मंत्र सहित कंठस्थ करा दिया। मंत्री पुत्र महीचन्द्र ने सात दिन तक मंत्र की आराधना की, जिससे महादेवी ने प्रसन्न होकर कामधेनु उसके समक्ष उपस्थित कर दी। और कहा जहाँ भी तुम इसका दूध सींचोगे देव वहाँ आकर कौतुक करेंगे। तथा जो चाहोगे वही होगा।

मंत्री पुत्र ने परीक्षा करने के लिये थोड़ा सा दूध मिट्टी के घड़े पर छिड़क दिया तत्काल ही वह घड़ा सोने का हो गया, फिर उसने वही दूध अपने घर के चौके में डाल दिया, देखते ही देखते भाँति-भाँति के पकवान तैयार हो गये। हजारों लोगों ने छककर खाया पर भण्डार भरा रहा राजा कुमारपाल को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने मंत्री पुत्र को बड़े ही स्नेह और सम्मान के साथ बुलाकर अपनी प्रिय रानी सरूपा के पास भेज दिया। रानी ने बड़े स्नेह से प्रिय पुत्र का स्वागत किया और कहा बेटे तुम अनेक ऋद्धि सिद्धियों के माध्यम से बहुत यश कमा रहे हो, यदि इनके प्रयोग से मेरी इच्छा पूरी कर सको तो मैं तुम्हारा अहसान जिंदगी भर न भूलूँगी। महीचन्द्र ने कहा - सर्वप्रथम आपको राजा के साथ-साथ अणुव्रत धारण कर मिथ्यात्व का त्याग करना होगा। जीव दया का पालन करते हुए जैन धर्म अंगीकार करो। रानी ने सहर्ष स्वीकार किया। मंत्रीपुत्र ने बारहवें मंत्र का जाप कर पुनः देवी को स्मरण किया और रानी की इच्छा पूर्ण करने की बात कही। तथास्तु कहकर देवी

निज धाम चली गई। कुछ ही समय में राजा कुमारपाल का सूना महल खिल उठा। ज्यों-ज्यों वह बालक बढ़ता माता-पिता का मन खिल जाता। आगे चलकर सम्पूर्ण विद्याओं का अध्ययन कर वह जिनमत का परम आचरण करने वाला हुआ।

RESPLENDENCY OF JAINISM 12

Vilāsachandra was the minister of king kumārapāla of Ahilyāpura. He had a son Mahīchandra. He had intimate friendship with the son of a merchant Once both the friends went to an ascetic for a ritual vision. After courtesy they asked him to give such enchanting words through which they could miraculously exhibit resplendency of Jainism. The ascetic taught them the twelth stanza of Bhaktāmara along with ṛiddhi magic words which they learnt by heart Mahīchandra, the son of minister, worshipped the ritual magic words for seven days Due to this the great Goddess Mahādevī appeared and gladly presented before him the Kāmadhenu. (A Divine Cow fulfilling every desire). She told, "wheresoever you sprinkle her milk the deities will display miracles, and whatever you want will happen "

In order to test the effect of the milk he sprinkled milk on a clay pot Immediately that pot turned golden. Then he sprinkled that milk in his kitchen No sooner he did it then various types of dishes were ready

Thousands of persons ate to their hearts full content, and the store remained inexhaustible. When king Kumārapāla received this news he sent for Mahīchandra with great affection and respect and sent him to his beloved queen Sarūpā The queen welcomed him with great affection and told, "O son! you are earning a great fame through various Riddhi's and Siddhis. I shall never forget your gratitude if you fulfill my wish through their application "

Mahīchandra replied, "First of all you along with the king shall have to take Anuvrata (atomic vows) and abstain from illusion. First adopt Jainism along with practice of kindness

The queen accepted it gladly. Mahīchandra Chanted the twelth stanza to call the Goddess with Rddhi Mantra and asked her to fulfil the desire of the queen. The Goddess blessed, "So it will be" and disappeared. After some time the isolated palace of king kumārapāla bloomed like a flower. Gradually the son of the parents, to the happiness of all studied all the learnings. He beagan to practise supreme conduct of Jaina faith.

मूढ़ता से मुक्ति 13

राजा कर्ण के दरबार में धर्म चर्चा हो रही है। सभी अपने-अपने धर्म को सर्व श्रेष्ठ धर्म सिद्ध करने के पक्ष में हैं। राजा, वैष्णव धर्म का प्रभुत्व प्रमुख स्थापित करना चाहता है तो उनका मंत्री सुमति जैनेन्द्र शासन के प्रभुत्व का स्वप्न देख रहा था। चमत्कृत करने वाले का क्षणिक प्रभाव तो होता ही है। अचानक दरबार के बीचों

बीच एक व्यक्ति खड़ा हो गया और चुनौती देता हुआ बोला मैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश को धरती पर उतार सकता हूँ। गणेश बुद्ध स्कन्द आदि देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन करा सकता हूँ। दर्शक उसकी ओर आँखें फाड़ फाड़कर देख रहे थे, परन्तु वास्तव में वह कलाकार था बहुरूपिया। देखते ही देखते वह अन्तर्ध्यान हो गया। एक ही क्षण में आवाज सुनाई दी शंकर जी आ रहे हैं। लोगों ने देखा सचमुच नन्दी पर सवार गले में काले सर्पों की माला डाले और भस्म लपेटे हुए शिवजी खड़े हैं।

इसी तरह दूसरे तीसरे दिन ब्रह्मा, बुद्ध, गणेश कार्ति-केय आदि देवता सच में जनता को दिखाई दिये। चौथे दिन आकाशवाणी हुई- वीतराग भगवान जिनेन्द्र देव आ रहे हैं। ढोंगी साधु के चमत्कारों से प्रभावित होकर जनता को घोर मिथ्यात्व में जाते देख मंत्री सुमति से न रहा गया। उसने महाप्रभावक श्री भक्तामरजी के तेरहवें काव्य का ऋद्धि व मंत्र सहित पाठ शुरु कर दिया। मंत्रोच्चारण करते ही जिनेन्द्र देव तो नहीं जिनशासन की अधिष्ठात्री देवी चक्रेश्वरी अवश्य प्रकट हुई और आते ही बहुरूपिये की छाती पर सवार हो गई।

बस फिर क्या था बहुरूपिये का भंडाफोड़ हुआ सो तो हुआ ही, तथाकथित पौराणिक देवताओं की प्रतिष्ठा को भी गहरा धक्का लगा तथा जैन धर्म की जयजयकार से आकाश गूँज उठा। सम्राट कर्ण के साथ-साथ सारे राज्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया।

FREEDOM FROM FOLLY 13

A religious discussion is going on in the court of King Karna. Every one is trying to plead his religion as the best. The king wishes to establish dominance of Vaisnavism, and his minister Sumati is contemplating the predominance of Jainism. There surely is a momentary effect of a miracle. Suddenly a person appeares at the centre of the Court. He challenges that he can bring Brahmā, Vishnu and Maheśh gods down on the earth. That he can give visions of Ganeśha, Buddha, Skandha and so on The spectators are constantly gazing at him. But, in fact he is either an artist or a dramatist. He disappeares all of a sudden. Within an instant, there is a broadcast, Śankarajī is arriving People see the Lord Śiva riding on the bull Nandī, having garlands of snakes and with ashes annointed on the body. Similarly on the next days, Brahmā, Vishnu, Maheśa, Kārtikeya appear before the public. On the fourth day there is an announcement that the unattached Lord Jinendra is coming. The public is thus being led to illusion to the hypocrite ascetic. The minister could now no more resist. He begins to chant the thirteenth stanza of the noble Bhaktāmara with Riddhi rituals. Due to this the Lord Jina does not appear, on the other hand the super-dominent deity of Jina Ministry, Chakreśvarī, appeares, and rides over the chest of the hypocrite. The magician is thus exposed, and at the same time, the prestige and reputation of the alleged Mythic, Hindu Gods

is demolished. There, then raised the shouts of Victory of Jainism. The emperor Karṇa adoptes Jainism alongwith his people

दाम्पत्य जीवन में पुनः सुगंध 14/15

केतुपुर नरेश की बुद्धि मानो भ्रष्ट हो गई, तभी तो आज उन्होंने कल्लोल कामिनी गुटिका खा ली। बस फिर क्या था? मानो कामदेव ने पुष्प बाण ही चला दिया। मदिरा में वह नशा कहाँ? जो उस गुटिका में था। कामान्ध राजा को बाँदी भी परी नजर आने लगी। दासी इतने बड़े सम्राट का प्रसाद क्यों खोती? उसने भी राजा को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। इसमें सन्देह नहीं कि कामातुर के सभी गुण नष्ट हो जाते हैं। कोटि कोटि जनता की आशाओं के केन्द्र, अपने उत्तरदायित्व से गिरकर, एक बाँदी का, एक तुच्छ दासी का, दास हो जाये, इसे एक सच्चरित्र रानी का सरल हृदय कैसे स्वीकार कर सकता था। उसने राजा को रास्ते पर लाने का पूरा प्रयास किया। परन्तु राजा पर तो गुटिका का प्रभाव था। अतः अब वह अपनी वासना की शान्ति के लिये रानी को मनाना चाह रहे हैं। रानी ने दृढ़ निश्चय कर लिया जब तक वह परस्त्री की छाया का भी पूर्णतः त्याग नहीं कर देंगे तब तक उसका उनके साथ कायिक अथवा भौतिक सम्बन्ध तो दूर आत्मिक सम्बन्ध भी न रहेगा। जब राजा कोमलांगी रानी के सुन्दर कनकवर्ण शरीर को छूने में भी असमर्थ रहा तो उसका काम, क्रोध में बदल गया और उसने उसे निर्जन वन के अन्ध कूप में गिरवा दिया।

वहाँ काम यदि क्रोध में परिणत हुआ तो यहाँ भी दृढ़ निश्चय अब भक्ति रस में परिवर्तित हो गया। उसने कुएँ के भीतर ही भक्ति रस में डूबकर भक्तामर के चौदहवें व पन्द्रहवें श्लोक का ऋद्धि मंत्र सहित जाप प्रारम्भ कर दिया। राजा अर्धरात्रि में अपने शयनागार में देखते हैं कि एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ मे कटार लिये शासनदेवी जृम्भा देवी विकराल रूप धारण किये खड़ी है। उसे देखकर राजा का शरीर पीपल के पत्ते की तरह थर थर काँपने लगा। उसकी सारी शूरवीरता गायब हो गयी। परन्तु देवी ने उसे अभयदान दिया केवल इस शर्त पर कि वह पर रमणी के संसर्ग से तो बचेगा ही उसकी छाया से भी हमेशा दूर रहेगा।

दूसरे दिन राजा और रानी के जीवन में वही प्रेम था, जो दाम्पत्य जीवन में सुगन्ध बनकर रहता है।

FRAGRANCE AGAIN IN FAMILY LIFE 14/15

The intellect of King of Ketupur, was rather lost. Hence he took today the capsule of Kallola Kāminī(Sex invoking). Then the cupid attacked him with a strong desire The intoxication is even beyond an alcohol drink, as was in that capsule To the lecherous king even a maidservant apeared to be as fairy (apsarā) Why would the slave girl like to lose such a bliss from the emperor ? She surrendered every thing to the King There is no doubt that all the virtues are destroyed due to sexual desires.

One who was the centre of desires of millions of people, fell from his responsibility and became the slave of a trivial slave-girl. How the nobel heart of a good charactered queen could tolerate it ? She tried her best to divert the king but he had been afflicted by the drug. Hence he tried to get his queen agree . The queen decided and determined that until and unless the king abstains away from the shadow of another lady, she would not only isolate her self physically from him but also not indulge spiritually.

When the king was unable to even touch his silky and golden coloured queen, his lust was transformed into anger, and he punished her by throwing her in a dlind well, into a forest. If there the lust was converted into anger, here the punishment worked into devotion and determination. The queen, in the well moved spiritually , began to chant the fourteenth and fifteenth stanzas of the Bhaktāmara, with Riddhi magic words.

The king, in mid night, saw in his military camp, a goddess, Jrimbhā, standing with a bowl in one hand and a dagger in other.

On seeing her, the king began to tremble like fedryble leaf. He lost all his bravery, but the Goddess graced him to be fearless, on the condition that he will not only refrain from other women but also save himself from their proximity.

Next day, both, the king and the queen were as happy as before.

रत्न बिम्ब के दर्शन 16

राजा महीपचन्द्र ने अपनी बेटी मित्रा की धर्मानुरक्ति देखकर आर्यिका श्रीमती के पास अध्ययनार्थ भेज दिया। विद्याध्यन के उपरान्त मित्रा ने आर्यिका के पास जाकर कोई व्रत देने को कहा आशीर्वाद देते हुए आर्यिका ने कहा - बेटी! प्रत्येक जैन श्रावक का जिनदर्शन एक आवश्यक कर्त्तव्य है। अतः तुम भी जिन बिम्ब के दर्शन किये बिना अन्न जल ग्रहण न करना। वह बोली - माताजी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ प्रतिदिन रत्नमयी जिनप्रतिमा के दर्शन पूजन कर ही भोजन ग्रहण करूँगी। आशीर्वाद लेकर वह अपने घर आ गई।

एक दिन रानी सोमश्री ने मानो राजा को जगाया क्या बेटी को आर्यिका ही बनाना है क्या उसका पाणिग्रहण नहीं करना है। राजा को पहली बार बेटी के विवाह की चिन्ता हुई। कुछ ही दिनों में राजा के महल में विवाह की दुन्दुभि बज उठी। साधारण लक्ष्मीपति नहीं अपितु धनकुबेर क्षेमंकर, न केवल धर्म के ज्ञाता, बल्कि प्रकाण्ड पण्डित मित्रा को विवाह कर अपने घर ले आये। मध्याह्न में सासु ने दुल्हन को भोजन के लिये बुलाया। माँ! मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं हैं। मित्रा ने सकुचाते स्वर में कहा।

ससुराल आकर ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटी। जीवन चलाने के लिये भोजन बहुत जरुरी है। माँ! मैं श्री पार्श्वनाथ के दर्शन के बिना भोजन ग्रहण नहीं करती।

तो मंदिर जाकर भगवान के दर्शन कर लो, विशाल पार्श्वनाथ की प्रतिमा देखकर गद्‌गद हो जाओगी। माँ! पर वह रत्नमयी नहीं है।

सास बहू के इस वार्तालाप को क्षेमंकर ध्यान से सुन रहे थे, वह बोले, माँ! किसी का लिया हुआ व्रत तोड़ने के लिये विवश मत करो। मैं इसका उपाय करूँगा। कहकर उन्होंने योगासन से रात्रि के प्रथम प्रहर में बैठकर भक्तामर स्तोत्र के सोलहवें काव्य का ऋद्धि मंत्र सहित जाप प्रारम्भ कर दिया। उनका ध्यान तब भंग हुआ जब जिनशासन अधिष्ठात्री चर्तुमुखी (चतुर्भुजी) देवी ने प्रकट होकर इच्छा पूर्ण होने का वर दिया।

प्रातः नगर निवासियों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जब उन्होंने देवालय में पाषाण मूर्ति के सामने पार्श्व प्रभु की विशाल रत्न जड़ित प्रतिमा के दर्शन किये।

APPEARANCE OF JINA-JEWEL-IMAGE 16

King Mahīpachandra sent his religiously devoted daugther Mitrā to Āryikā Śrimatī for study. After completion of her study Mitrā begged blessings from the Āryikā. The Āryikā advised her, "O daughter! the duty of every layman is to have vision of Jina every day. Hence you should also decide not to take food and water without vision of the Lord. Mitrā took the vow that she would have the vision of jewelled Jina image every day before her meals.

One night the queen awakened the King, reminding him about the marriage of their daughter. The king was cautioned lest their daughter avoided men became an Āryikā

The king showed concern for his daughter for the first time, after a few days with great pomp and show and regality Mitrā was married to multi-millioneer, Kṣemankara, who was not only well versed in religion but also in literature. At the fore-noon the mother-in-law called Mitrā for meals. Mitrā hesitated to take meals. The mother-in-law persuaded, "Such ungracious talks are not held, O daughter! food is indispensable for life". Mitrā, however, replied, "O mother! I do not take food without vision of Lord Parśvanātha". The mother-in-law said, "Go and have the vision of the lofty image of Pārśvanātha for your hearty fulfilment". Mitrā replied, "But mother, it is not made of gems".

Kṣemankara was listening to the conversation between the mother-in-law and daughter-in-law. He said, Mother, please do not try to break the vow of others. I shall make a plan''.

Having said this, he sat on Yogic posture at the first part of night, and began to chant the sixteenth stanza of Bhaktāmara with Riddhi magic words and rituals. His attention was drawn when the super dominant Chaturmukhī goddess of Jina ministry appeared and blessed his desire.

In the morning all the citizens were wonderstruck to see a lofty gem inlaid image of Lord Pārśvanātha in place of that of stone in the temple.

ढोंगी साधु का भंडाफोड़ 17

कुंकुम देश में चक्रेशपुर के राजकुमार रत्नशेखर की प्रवृत्ति खोटी संगति में पड़कर बिगड़ गयी। वह निरन्तर परस्त्रियों में रत रहने लगा। चमत्कारी जोगियों की संगति में पड़कर धर्म विमुख हो जैन धर्म की निन्दा करने लगा। दैवयोग से उसकी शादी कल्याणश्री से कर दी गई। यथानाम तथा गुण मानो उसका कल्याण करने के लिये ही कल्याणश्री से उसका गठ बन्धन हो गया।

कल्याणश्री जैन कुलोत्पन्न सदाचारिणी विदुषी रमणी थी। महाप्रभावक श्री भक्तामर जी का पाठ ऋद्धि मंत्रों सहित करने की उसकी दैनिक चर्या थी। कल्याणश्री ने एक दिन उसके गुरु ढोंगी योगी को अपने घर भोजन पर बुला लिया और भोजनोपरान्त जल को भक्तामर जी के सत्रहवें काव्य ऋद्धि और मंत्र से मंत्रित किया और उस मंत्रित जल को स्वयं पीने के पश्चात् उच्छिष्ट जल पाखंडी जोगी के सामने रख दिया जोगी जी उस जल को पीकर भोजन समाप्त कर ही रहे थे कि उसके सामने जिनशासन की अधिष्ठात्री गांधारी नाम की महादेवी आकर सामने खड़ी हो गई। उसने एक अंगूठी जोगी को देकर कहा - क्या हमेशा की तरह अपनी विद्या के बल पर इसे उड़ाकर हमें भी अपना चमत्कार दिखायेंगे। ढोंगी साधु ने बहुत प्रयास किया परन्तु कीलित अंगूठी कैसे उड़ सकती थी। अब गाँधारी ने स्वयं वह स्वर्ण मुद्रिका आकाश में फेंकी तो जहाँ वह गिरी, वहाँ एक सुन्दर भव्य जिनालय निर्मित हो गया।

महादेवी गांधारी के इस अनोखे चमत्कार को देखकर जोगी देवी के चरणों में गिर पड़ा। और हमेशा हमेशा के लिये दूसरों को चंगुल में फँसाने वाली अपनी धूर्त विद्या का परित्याग कर सच्चा जिनभक्त बन गया। रत्नशेखर अपने गुरु की यह दशा देख बहुत लज्जित हुआ। जिनालय में जाकर अपने अपराधों का पश्चात्ताप करते हुए शेष जीवन सत्संगति में बिताने का संकल्प कर लिया।

राजा नरसिंह और रानी रत्नावती सहित सारा राज्य जिनभक्त हो गया।

EXPOSURE OF THE HYPOCRITE 17

In the Kumkuma land there is a city Chakreśpur. The prince Ratnaśekher fell in a bad company. He began to indulge himself with wives of others. In the company of a miraculous Jogī, he began to

malign Jainism and fell apart from religion. Fortunately he was married to Kalāynaśrī. It was as if for his upheaval he was conjoined to Kalyānśri, who was as virtuous as her name. Kalyāṇaśri was a learned chaste woman, born in a Jain family. Her routine was to read the miraculous Bhaktāmara along with ṛddhi chant.

It so happened that one day the hypocritic teacher of the prince was called for meals at home. Kalyāṇaśri enchanted some water through the seventeenth stanza with ṛiddhi chant. She gave it to the hypocrite after his meals. The Jogī was just completing his meals after taking that water suddenly, the superdominant Goddess Gāndhārī of Jain ministry came and stood before him. She gave a golden ring to the Jogī and said, "Would you like to show your miracle, as before through your enchanting power?"

The hypocrite tried his utmost, but the nailed ring could not fly. Now Gāndhārī herself took that gold ring and threw it in the sky. Where it landed there stood a beautiful grand Jina monument.

The great Goddess Gāndhārī's miracle was so strange that the Jogī fell on to her feet. He gave up for all times to come his hypocritic powers and became a true devotee of Lord Jina.

Ratnaśekher was very much ashamed on the condition of his teacher. He went into the Jina temple, having repented for his defaults vowed to live in good company for the rest of the life.

The king Narasingha and the queen Ratnāwatī along with the whole kingdom became devotee of Lord Jina.

जड़मति होत सुजान 18

प्रमुख राज्यमंत्री सुमतिचन्द्र मृत्यु के उपरान्त कलिंग देश की बरबर नगरी के अधिपति चन्द्रकीर्ति ने उनके सुपुत्र को बुला भेजा। भद्रकुमार जब दरबार में उपस्थित हुए तो राजा ने पूछा - भद्रकुमार! पिताजी के मंत्रित्व पद का भार वहन कर सकोगे? वह बोला - राजन मैं पिताश्री की लाख कोशिशों के बावजूद भी साहित्य और व्याकरण से कोसों दूर रहा। विद्या अर्जन न कर पाने के कारण आज मैं इस योग्य नहीं कि मंत्री बन सकूँ। यदि मुझे कोई दूसरा कार्य दे सकें तो अति उत्तम हो, ताकि मैं अपनी आजीविका चला सकूँ। राजा बोला - मूर्खों के लिये मेरे दरबार में काई स्थान नहीं। यदि यहाँ स्थान चाहते हो तो पहले अध्ययन करो।

तुलसी, सूर, बाल्मीकि आदि महापुरुष फटकार सुनकर ही तो एक प्रशस्त पथ की ओर बढ़े थे। भिखारी हो या बादशाह अपनी निन्दा बर्दाश्त नहीं कर सकता। भद्रकुमार भी निंदा का जहरीला कड़वा घूँट पीकर एक मार्ग की ओर बढ़ चले, और दुनिया से ऊबकर नग्न दिगम्बर मुनिराज की सेवा में जा उपस्थित हुए। चरणरज माथे पर लगाकर विनयावनत हो बोले - भगवन्! मुझे ज्ञान दो, जिससे मैं अपने पिता के मंत्रित्व पद को पा

सकूँ। और तब दयालु मुनिराज ने उपदेश दिया, मिथ्यात्व को छोड़कर सम्यक्त्व धारण करो। जिनेन्द्र और जिनेन्द्रदेव के वचनों में विश्वास करो और इसके साथ ही भक्तामर जी के अठारहवें श्लोक का ऋद्धि मंत्र सहित पाठ करने को कहा।

भद्र परिणामी तीन दिन तक लगातार जिन आराधना में लगे रहे। अन्त में जिनशासन की अधिष्ठात्री व ज्रा देवी सामने प्रकट हो गई और उसे विद्वान बनने का वरदान देकर चली गयी। अब उसने सभा में सबसे सम्मान पाते हुए खुशी खुशी मंत्री पद ग्रहण कर लिया। लोगों को जब उसकी आकस्मिक विद्वत्ता का रहस्य पता चला तो वे भी जिन धर्म पर श्रद्धा रखने लगे।

THE DULL-BRAINED BECOMES THE LEARNED

18

After the death of the chief minister Sumatichandra his virtuous son was sent for by the king Chandrakīrti of barbarian Kaling nation . When son Bhadrakumāra appeared in the court the king asked, "O Bhadrakumar! will you be able to take over the charge as minister". He replied, "O Gracious King! In spite of several attempts of my father to teach me literature and grammar, I could not learn. Owing to this I am not capable of becoming a minister. It will be better that I earn my livelihood and if you entrust me with some other works." The king spoke, "There is no place in my court for the duffer. If you want any service here first go and become learned''

It is a folklore that Tulsī, Sūra, Bālmīki and other became great and proceeded on the graicous path after being rebuked and thrashed. No one whether a beggar or a king can bear and forbear his disreputation. BhadraKumar also proceeded towards a graceful way after having gulped the poisnous and bitter disreputation. He presented himself in the service of a Digambara ascetic after distress from the worldly affairs. He took the dust of his feet on his forehead. and spoke politely, "O God! kindly restore me wisdom, so that. I may be able to take over the charge of the ministry held by my father's." "Then the kind ascetic king advised him to adopt serenity and to believe in Lord Jina and his words. He also gave him the eighteenth stanza of Bhaktamara along with Riddhi chants for ritual recitations.

The noble minded BhadraKumar remained in Jina meditation for three days continuously. At last the superdominant Vajrā Goddess of Jina ministry appeared before him. She blessed him with a boon so that he became a learned man. He earned reputation at the court and was bestowed over the charge and rank of minister. When the public came to know about the secret of his sudden rise they became firm devotees of Jaimism.

दूध का दूध पानी का पानी

19

कुरुजांगल देश में हस्तिनागपुर के राजा सूरपाल थे। एक बार उन्होंने आभूषण बनाने के उद्देश्य से जौहरी पुत्र सुखानन्द को हीरे जवाहरात सौंप दिये। जाकर उसने अच्छे सुनार को समझाकर वे हीरे दे दिये। जगमगाते हीरे देखकर स्वर्णकार की नीयत बदल गई। उसने नकली हीरे के आभूषण तैयार कर असली हीरे छुपाकर रख लिये। आभूषण जब राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए तो उन्हें देखकर राजा की भृकुटियाँ चढ़ गईं। मुझे बेवकूफ बनाते हो? सुनार तो इस स्थिति का सामना करने के लिये तैयार ही बैठा था वह बोला राजन! इसमें मेरा कोई दोष नहीं मुझे तो जैसे रत्न दिये गये मैंने वैसी वस्तु तैयार कर दी। राजा को इसमें सुखानंद की चाल समझ में आई, वे स्वर्णकार की कुटिलता न समझ पाये और अटल जैन धर्म श्रद्धानी, धर्मात्मा सुखानंद को कालकोठरी में डाल दिया गया।

बिना अन्नाहार के कारागार में पड़े हुए उसे पूरे ७२ घंटे हो गये पर धीर वीर सुखानन्द का हृदय रंचमात्र भी क्षोभित नहीं हुआ। क्योंकि महाप्रभावक श्री भक्तामर स्तोत्र पर उसे अगाध श्रद्धा थी। वह जानता था कि इस महान स्तोत्र के प्रणेता प्रातः स्मरणीय श्रीमानतुंगाचार्य पर भी तो यही विपत्ति पड़ी थी। उन्हें तो अड़तालीस ताले बन्द कोठरियों वाली जेल में बाँधकर रखा गया था पर राजा भोज उनका बाल भी बाँका न कर सके। फिर मैं तो सोलह आने सचाई पर स्थित हूँ, सच्चाद उसने भक्तामर स्तोत्र का १९वाँ श्लोक एवं ऋद्धि मंत्र का पाठ पढ़ना प्रारम्भ किया। फलतः जैन शासन की अधिष्टातृ देवी जम्बूमति ने आकर उसे उठाया और निद्रित अवस्था में ही ले जाकर उसके घर रख दिया।

दूसरे दिन राजा सूरपाल ने जब देखा कि कालकोठरी का दरवाजा खुला पड़ा है। ऐसा अद्‌भुत चमत्कार देखकर वह जैन धर्म का अटल श्रद्धानी हो गया। स्वर्णकार रत्नज्योति अपने किये का फल भुगतने के लिये कारागार में डाल दिया गया।

SIFTING OF MILK AND WATER

19

The king Şūrapāla reigned over Hastināgpur in the country of Kurujāngal. Once he handed over some jems and diamonds to a regal jeweller's son Sukhānanda for making ornaments. The son went to a good goldsmith. He gave gold and jewels to the goldsmith. The goldsmith could not remain honest on seeing the brilliant diamonds. He hid all the real diamonds and prepared fake ornaments When they were presented before the king, he lost his temper. He said, "Why do you cheat me?" The goldsmith was already prepared to face the situation. He said, "O King! there is no fault of mine. I have prepared

the ornaments with very those jems which were given to me.

The king wrongly thought Sukhānand to be as defaulter. As he could not understand the shrewdness of the goldsmith, he ordered to confine the religious Jaina Sukhānanda in a dark chamber.

Seventy two hours elapsed in the prison without any food. Still there was no effect on the heart of potent and brave Sukhānanda. He had profound faith on the influence of the Bhaktāmara. He knew that he had fallen in to the same trap as was the case with the preceptor Mānatunga. He was kept in custody under fortyeight Locks. Still then the king Bhoja could not harm him at all. I am rather in better position. Milk remains milk and water remains water. That means truth remains truth and false remains false.

He began to recite the nineteenth stanza of Bhaktāmara with Riddhi chant. As a result, the superdominant Goddess of Jina ministry came and pulled out him while he slept. She then delivered him to his residence Next day king Sūrapāla saw that the door of the dark chamber opened. At this wonderful miracle he became a firm devotee of Jainism. The goldsmith Ratnajyoti was immediately put into prison as a punishment.

विष्णुदास से जिनदास 20

दक्षिण देश में रत्नावती नगरी में अडोलदत्त नाम के एक जैन धर्म श्रद्धानी सेठ निवास करते थे लेकिन उनके पुत्र को जैन धर्म में तनिक भी श्रद्धा न थी, वह विष्णु का भक्त था अतः सेठजी ने उसका नाम विष्णुदास रख दिया। पाखंडी साधुओं की सेवा में उसके दिन रात गुजरते। कुछ भी हो ढोंगियों का एक न एक दिन भंडा फोड़ हो ही जाता है और यही हुआ एक दिन विष्णुदास अपने गुरु की वास्तविक वृत्ति को समझ गया। अब विष्णुदास का माथा किसी के सामने झुक न पाता। जैन मुनि के मुखमंडल पर देदीप्यमान तेज दावानल से भी अधिक होता है, फिर कौन उनके समक्ष आत्म समर्पण न कर देगा। अतः वह भी झुक गया उनके समक्ष। भूला भटका पथिक राह पर आ चुका था, फिर भी आस्था दृढ़ न होने के कारण वह महाराज से बोला गुरुदेव। कोई चमत्कार दिखाइये, जिससे धर्म और साधुओं पर मेरा विश्वास हो।

मुनिश्री ने महाप्रभावक भक्तामर जी का २०वाँ श्लोक ऋद्धि मंत्र सहित सिखाकर कहा - वत्स। तुम सभी व्यक्तियों के समक्ष अपने मनोरथ सिद्ध करो ताकि सब का धर्म में विश्वास हो सके।

दरबार ठसा-ठस भरा हुआ था विष्णुदास ने सुरीले कंठ से पढ़ना शुरु किया, ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं... और तत्काल जैन शासन की अधिष्ठात्री भृकुटी देवी ने प्रकट होकर विष्णुदास को अष्ट सिद्धियाँ प्रदान की। फिर तो विष्णुदास जंगल पहुँचकर मुनिश्री के चरणों में गिर गये और बोले -गुरुदेव आज मैं धन्य हो गया आपने मुझे विष्णुदास से जिनदास बना दिया।

FROM VISNU DEVOTEE TO JINA DEVOTEE 20

In south at Ratnāvatī city, there lived a merchant, Adoladatta devoted to Jainism. His son did not have any faith in Jainism He was a devotee of Viṣṇu. Hence he was named.Viṣṇudāsa. He used to spend his time in the company and service of a hypocrite ascetics. Whatever may be the case the hypocrites are exposed sooneѐver later. Ultimately Viṣṇudāsa could understand the real intent of his preceptor Now Visṇudāsa was held in esteem, and did not bow to anyone

The lustre and glow on the face of a Jaina monk is more brilliant than that of a forest fire. Who then will not surrender to him? Hence Viṣṇudāsa submitted to seek the refuge. The deviated one had come to the correct path. However, owing to casual faith he spoke to the monk, "O preceptor, kindly show me some miracle, so that, my faith grows firm in the ascetics and the religion"

The ascetic taught him twenteeth stanza of Bhaktāmara alongwith Riddhi chants, and instructed, "O Son! you may now demonstrate any thing that you desire before the public, so that one and all become dedicated to religion'',

The court was full to its capacity Viṣṇudāsa began to chant in a sweet voice the twenteeth stanza This drew superdominant-deity Bhrkuti of Jaina Ministry to oppear She bestowed eight siddhis. Then Viṣṇudāsa went to the ascetic in the forest and fell on to his feet He politely expressed, "O Father! I am gratified you have made me Jinadāsa from Visnudāsa."

प्रतिज्ञा सफल 21

मालवा देश की विशाला नगरी में नामचन्द्र नाम के नामी सेठ रहते थे। पुण्योदय से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई जिसका नाम श्रीधर रखा। वह कालान्तर में समस्त विद्याओं में पारंगत हो गया पिता ने उसका विवाह रूप श्री नामक गुणवती कट्टर जैन धर्मावलम्बी सुन्दर कन्या से कर दिया। उसने देवदर्शन कर भोजन करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी। यद्यपि उसे दर्शन करने के लिये नगर से बाहर पाँच कि०मी० की दूरी पर स्थित जिनालय में जाना पड़ता था लेकिन श्रीधर नित्य नियम से उसे रथ पर बैठाकर देव दर्शन कराते, पश्चात् स्वयं भी भोजन ग्रहण करते थे।

एक बार की बात सात दिनों तक लगातार घनघोर वर्षा होने के कारण देवदर्शन सुलभ न हो सके अतः रूप श्री ने आहार ग्रहण न किया। आठवें दिन वर्षा थमने पर वह सपरिवार नदी तट पर जा पहुँची। चारों ओर जल ही जल देखकर नदी पार होना संभव न होने से सारा परिवार निराश होकर वापिस आ गया। घर आकर पिता ने रूपश्री को समझाया बेटी! इस तरह की जिद अच्छी नहीं होती अतः अब तुम जीवन चलाने के लिये

कुछ तो ग्रहण कर लो। माँ ने भी कहा - बेटी अपने मुख की ओर देखो, यदि कुछ हो गया तो मैं भगवान को क्या जवाब दूँगी। उसने सबको समझाया कि हम प्राण और प्रण में समानता नहीं कर सकते। प्राण भले ही चले जायें लेकिन मैं अपना प्रण नहीं छोड़ सकती। मुझे प्राणों का इतना मोह नहीं है जितना अपनी प्रतिज्ञा का है।

आखिर हारकर श्रीधर ने भगवान आदिनाथ का स्मरण किया और महाप्रभावक श्री भक्तामर जी के २१वें काव्य का ऋद्धि मंत्र सहित जाप करने लगा। आनन्द विभोर हो वह उसमें तल्लीन हो गया। इसी बीच जिनशासन की अधिष्ठातृ मीरा देवी ने प्रकट होकर उन्हें वायु रथ प्रदान किया जिसमें बैठकर उन्होंने भक्तिभाव से सपरिवार जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना की एवं मुनिमहाराज के अमृत वचन सुने। अब न केवल वही परिवार बल्कि सारा नगर जैन धर्म की जय-जय के नारे लगा रहा था। सभी को जैन धर्म पर गहरा श्रद्धान हो गया।

VOW SUCCEEDED 21

In the Visālā city of Mālavā country, there lived a reputed merchant, Nāmachandra. Due to his past merits, he got a son, named Sridhara. He became expert in all studies in due course of time He was married to on ardent believer of jainism, Rūpaśrī. She had taken a vow to have a vision of Lord before she took meals, although she was required to go to Jina temple distantanced five miles. Śrīdhara used to conduct her to the temple on chariot.

Once, there was a torrential rainfall continuouslyfor seven days. They were confined indoor and could not have the vision of the Jina image. Hence Rūpaśrī remained on fast. On the eighth day, rains stopped and she came to the bank of the river with family. All around there was water, hence the family had to return.

At home, the father-in-law explained to Rūpaśrī, "O daughter! This type of obstinacy is not justified, hence for the sake of life, please take some food." Mother-in-law also persuaded her but of no avail. Rūpaśrī replied, "There is no compromise between life and vow even in the face of death I shall never break my vow. I have no greater charm for life, than that I have for my vow."

Ultimately Śrīdhara prayed the Lord Ādinātha and chanted twenty-first stanza of Bhaktāmara with all rituals. He was fully absorbed. Cousequently the super-dominant deity Mīra of Jina ministry appeared and offered him the air-chariot. The family rode the chariot and worshipped the Lord Jina with devotion and listened to the preaching of the ascetic there.

Now, not only the family but also the whole city was pleased to hail victory of Jainism.

चण्डी का प्रकोप शान्त

22/23

वणिक पुत्र महीचन्द की शिक्षा दीक्षा का सम्पूर्ण भार तत्कालीन उज्जयिनी नरेश श्रीचन्द्र ने अपने कंधों पर ले लिया था क्योंकि वह उनके प्रिय मंत्री मतिसागर का इकलौता पुत्र जो था। फलतः कालान्तर में बालक महीचन्द सभी प्रकार की लौकिक एवं आध्यात्मिक विद्याओं में निष्णात हो गया। गुरु से महाप्रभावक स्तोत्रराज श्री भक्तामर जी के चमत्कारी काव्यों पर भी उसका अधिकार हो गया था।

एक दिन नग्न दिगम्बर मुनि विहार करते हुए उज्जयिनी नगरी से ऐसे एकान्त रम्य स्थल में रुक गये जहाँ स्वाध्याय व ध्यान सुविधापूर्वक हो सके। वहाँ चण्डी देवी का आवास था। प्रशान्त मुद्रा के धारी मुनिराज पर उस मिथ्यादृष्टि पिशाचिनी ने भयंकर उपसर्ग किये। कभी अंगारे बरसाये तो कभी हिंसक पशु सिंह, चीते, भेड़िये, श्वान आदि उन अकिंचन आत्मध्यानी योगी पर छोड़े। परन्तु दीन दुनिया से दूर अपने में मस्त उन महात्मा का क्या बिगड़ता? उनकी दृष्टि में तो यह सब उनके ही पूर्वकृत कर्मों का उदय था।

राजा श्रीचन्द्र को जैसे ही इस घटना की खबर लगी कि नगर के चण्डीमठ में एक निर्ग्रन्थ साधु पर घोर उपसर्ग किया जा रहा है तो उन्होंने तुरन्त महीचन्द को बुलाया और देवी को किसी तरह मठ से निष्कासित करने को कहा।

अनादिनिधन णमोकार मंत्र का जाप करते हुए महीचन्द वहाँ पहुँच गये तथा महामुनिराज के समीप बैठकर महाप्रभावक भक्तामर स्तोत्र का ऋद्धि मंत्र सहित पाठ करने लगे। जैसे ही वे २२वें, २३वें श्लोक पर पहुँचे जिनशासन की अधिष्टातृ मानस्तम्भिनी देवी प्रकट हुई। उसने अपनी दोनों आँखें बन्द कर ली, ओटों पर मधुर मुस्कान लाकर ज्योंही दाहिना हाथ ऊपर उठाया कि चण्डीदेवी के हथियार अपने आप हाथों से गिरने लगे। मायावी भूत प्रेत तथा सिंह, चीते, व्याल सभी हिंस्र पशु भाग खड़े हुए। अन्त में चण्डी देवी मानस्तम्भिनी देवी के चरणों पर गिर कर गिड़गिड़ाने लगी। हे जिनशासन देवते! मुझ हतभागिन को क्षमा करो। देवी ने कहा - क्षमा, क्षमा मैं नहीं बल्कि ये प्रशान्त चित्त मुनिराज ही तुझे करेंगे।

मुनिराज तो समदर्शी होते हैं। उन्हें क्षमा और क्रोध से क्या प्रयोजन? उनके मुखारविन्द से तो जो अमृत वचन निकले उनके प्रभाव से चण्डी देवी ने सम्यत्व प्राप्त कर लिया और जैन बन गई। जय जिनवर की गगन भेदी ध्वनि से गुफा का कोना कोना गूँज उठा।

PACIFICATION OF THE WRATH OF THE SHE DEMON 22/23

The whole responsibility of education of Mahīchandra, the son of a merchant, was taken over by the then King of Ujjayinī, Śrīchandra. The reason was that he was the only son of his dear minister Matisāgara. In due course of time the boy became well versed in all the material and spiritual learnings. He also attained expertise in the study of the miraculous verses of the Bhaktāmara stotra.

Once a naked ascetic, on his journey happned to stay at a distant place out of Ujjayinī where he could meditate well. There it was the abode of Chaṇḍī deity. She began to lay wrath upon the ascetic absorbed in deep contemplation and peaceful posture. She caused a rainfall of burning coals and sometimes she let loose attacks of wild animals like the lion, leopards, wolves, dogs etc., against the possessionless meditating Yogī. But there was absolutely no harm done on the carefree, secluded one. This was viewed as reward for the good deeds of his previous life.

As soon as the King learned about the wrath of the Chandī, he sent for Mahīchandra immediately, and asked him to somehow get the Maṭha redeemed. Mahīchandra started for the destination and with chants of the ab-aeterno Namokāra and the Bhaktāmara stotra he reached there and got absorbed in prayers thereof. As soon as he enchanted the 22nd and 23rd stanzas the superdominant deity of the Jina Ministry appeared. She was Mānastambhinī. She just closed her eyes with a smile and the weapons of the Chaṇḍī began to fall from her hands as soon as her right hand went up, and all the wild animals began to flee away Ultimately the Chaṇḍī fell on to the feet of the Mānastambhinī begging for her pardon. The superdominant deity commanded her to beg pardon of the ascetic-king.

The ascetic being beyond all love and malice pardoned her and through his kind advice the Chaṇḍī became devotee of Jainism There were echoes of the victory of Jainism all through resonant with the environment.

उन्मत्त रानियाँ शान्त 24/25

भरतखण्ड में कौशाम्बी नगरी के राजा जितशत्रु की पटरानी जिनदत्ता समेत एक से बढ़कर एक ३६ रानियाँ थी। राजा निरन्तर अपनी प्रिय रानियों के साथ क्रीड़ामग्न रहा करता था। एक बार बसन्तऋतु के आते ही उसे वन क्रीड़ा की सूझी। चल पड़ा वह, अपनी रानियों सहित नन्दन वन की ओर। अर्द्धनग्न रानियों के साथ घंटों जलक्रीड़ा करने के बाद भी जब उसके मन की प्यास न मिटी तो उसने नृत्य देखने की इच्छा व्यक्त की। देखते ही देखते रानियों के नुपूर की झंकार युक्त पैर उसी गति से थिरकने लगे, जिस गति से दासियों की अंगुलियाँ

वाद्यों पर। जी भर कर होली खेलकर, एवं रंगरेलियाँ मनाकर राजा लौट ही रहे थे कि वनदेवता ने समस्त रानियों को उन्मत्त कर दिया। उनकी दशा देखकर राजा घबरा गये, कोई राजा के वस्त्र फाड़ रही है, कोई रो रही है तो कोई हँस रही है। कोई यूँ ही बेहोश इधर उधर भाग रही है। कोई चिल्ला रही है तो कोई वन के वृक्ष तोड़ रही है। राजा के तो मानो रंग में भंग हो गया। गहरी चिन्ता में निमग्न राजा की सहसा व्यापार के सिलसिले में वन से गुजरते हुए वणिक पुत्र पर दृष्टि पड़ी। वह भी स्वागत के लिये राजा के निकट पहुँचा। राजा ने उसे अपनी सारी दास्तान सुनाई। वह बोला - यहीं वन में शान्तिकीर्ति मुनिमहाराज विराजमान हैं तुम उनके पास चलो। सब ठीक हो जायेगा। राजा परमशान्त मुद्रा के धारी मुनिराज के दर्शन से मानो अपनी सारी व्यथा भूल गया। बावरी रानियों ने ज्यों ही मुनिराज से छेड़खानी करनी चाही उन्होंने अपने कमण्डलु का पानी छिड़क कर उन्हें जहाँ के तहाँ रोक दिया फिर भक्तिपूर्वक श्री भक्तामर जी के २४वें एवं २५वें युगल काव्य ऋद्धि मंत्र सहित पढ़े। पढ़ते ही रानियाँ स्वस्थ हो गईं। इस अद्‌भुत चमत्कार को देखकर राजा जैन धर्म का परम श्रद्धानी हो गया और मुनिमहाराज से दोनों काव्य ऋद्धि मंत्र सहित सीखकर रानियों सहित जैन धर्म की जयजयकार करते हुए राजमहल वापिस आ गया।

THE CURE OF THE DERANGED QUEENS 24/25

The king Jitaśatru of Kauśāmbī city in Indian subcontinent had thirty-six beautiful queens competent and excelling each other alongwith the chief queen Jinadattā The king lived with all luxuries and pleasure with them. Once he started for forest games in spring with his queens. He went towards Nandana forest. After being insatiated with the games he wished to enjoy the dances The queens began to dance in the rhythms on the tunes of the instruments played by the maids.

With all the sports the king was fulfilled and was ready to return. Suddenly the queens went under spell by some hypnotic effect displayed by the forest deity. Some queens ran, others began singing and dancing, yet others resorted to tear their clothes. some cryied others were hystirical. This disturbed the peace and joy of the king. Luckily the king saw a son of a merchant who was welcoming him. He informed the king about an ascetic Śāntikīrti staying nearby who could remove this danger. The king alongwith his queens presented themselves bdfore the great ascetic who sprinkled water from his kamaṇḍalu on the intoxicated queens bent upon creating nuisance there. He also chanted the 24th and 25th stanzas of the Bhaktāmara stotra and the corresponding Riddhi Siddhi spell. The queens came out of spell and the king was so much pleased that he adhered to Jainism once for all, after learning the stanzas from the ascetic and celebrating its victory.

धनमित्र - धन के मित्र बने

26

सुभद्र देश की बरारा नामक नगरी में दर दर की ठोकरें खाकर, जूठन पर जीने वाला भिखारी और फटे पुराने चिथड़ों में अपनी लाज ढकने वाली उसकी परिगृहीता नारी। ...और समाज से दूर बहुत दूर स्थित घासफूस की वह झोंपड़ी। हवा के झोंके जिस पर अपनी शक्ति आजमाते हों। ऐसे स्थान पर दोनों प्राणी अपने जीवन की घड़ियाँ काट रहे थे।

एक दिन मानो पुण्ययोग से उसे दिगम्बर साधु दिख गये। वह चुम्बक के द्वारा खींचे गये लोहे की तरह उनकी ओर खिंचता चला गया। जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और पूछने लगा, गुरुदेव कौन से कर्मों की सजा मुझे मिल रही है। हे प्रभो! मुझे इस दरिद्रता से उबरने का कोई उपाय बताइये।

मुनिराज ने उसे २६वाँ काव्य मंत्र सहित सिखा कर शील एवं शुद्धिपूर्वक उसकी जाप करने को कहा। उसने शरीर शुद्धि करके मंदिर में चौकी पर बैठकर जाप शुरु कर दी। जपते जपते वह आनन्दमग्न हो गया। जाप पूर्ण होने पर उसके शील की परीक्षा लेने हेतु नागकुमारी का सुन्दर रूप धारण कर एक देवी सामने उपस्थित हुई। उसने धनमित्र के सामने अनेक चेष्टायें की, कई प्रकार से उसे डिगाने का प्रयास किया लेकिन सब व्यर्थ। वह धनमित्र के सुमेरु चित्त को न डिगा पायी। अन्त में हारकर वह अन्तर्ध्यान हो गयी और जिनशासन की अधिष्टातृ कमलाक्रान्त देवी ने प्रकट होकर उससे वर माँगने को कहा। वह बोला - देवी बस दरिद्रता ही एकमात्र दुख का कारण बनी हुई है। अतः मुझे सुखी करो। तथास्तु कहकर देवी देवलोक चली गईं। इधर धनमित्र जब अपनी झोपड़ी पर लौटा तो वहाँ का नजारा ही कुछ और था। झोपड़ी का कहीं पता भी न था, उसकी जगह विशाल अट्टालिका खड़ी हुई थी। धनमित्र के पहनावे से लोगों ने उसे भी न पहचाना। उसने पूछा - यहाँ धनमित्र नाम के भिक्षुक रहते थे, क्या आप बता सकते हैं उसका घर कौन सा है। उन्होंने कहा - उसकी झोपड़ी थी तो यहीं, परन्तु वह अचानक महल के रुप में परिवर्तित हो गई है। इतने में हमेशा फटे चिथड़ों में लिपटी रहने वाली उसकी सौभाग्यवती स्त्री सज धजकर सामने आ गई। धनमित्र ने देवी की कृपा से मुनिराज के आशीर्वाद तक की सारी दास्तान लोगों को सुना दी अब वह वास्तव में धनमित्र हो गया था।

अब ब्रह्मचर्य अणुव्रत के धारी धनमित्र पूजा, प्रतिष्ठा दानादि में बहुत सा धन खर्च करने लगे। जब धर्म के प्रसाद से मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है फिर इस क्षणिक और चंचल लक्ष्मी का प्राप्त होना कौन से आश्चर्य की बात है।

DHANMITRAS ASSOVIATION WITH WEALTH

26

In the Barāra city of Subhadrā land, there lived a beggar and his wife in utmost privation, old torn clothes and days full of hunger, in a thatched cottage which could be swept away easily by a light breeze. Such was the wretched life full of painful moments.

One day they happened to have a vision of a great ascetic who seemed to attract them every moment. Both fell on his feet. They wished to know why they had such a lot and what could be the way out of that lot. The ascetic taught the 26th stanza of the Bhaktāmara stotra alongwith all rituals of the Riddhi Siddhi spell. While the devotee was meditating with chants of the verse, with all purity of heart and body, a deity, Nagakumarī, beautiful as she was appeared to test the chastity of beggar. She tried to allure him with various types of attraction and charms but all that was in vain. She disappeared dishearteved. There now appeared the superdominant deity, Kamalakrāntā, who asked Dhanamitra to wish something he liked. At the reply of Dhanamitra about the removal of his poverty, she blessed accordingly and vanished .

Going out of the Jina temple, Dhanamitra proceeded towards his cottage, and he found that everything had changed in to the wealthiest perspective There was now a palace and his wife adorned brightlywaited for him in wdeome. His life had taken a turn towards faith in religion and chastity, and people followed him in his persuit. Actually the religion not only bestows all happiness in this transitory world but also the first and last freedom.

पुत्रहीन को पुत्र प्राप्ति

27

चन्द्रकान्तपुर के राजा हरिचन्द्र सुशील, रूपवती, गुणवती धर्मपत्नी पाकर भी सुखी न थे क्योंकि उनके वंश को चलाने वाला, उनकी गोद में बैठकर किलकारियाँ भरते हुए दाढ़ी खींचने वाला कोई न था। मंत्र, तंत्र, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र के माध्यम से धन ऐंठने वाले पाखंडी साधुओं की खूब आवभगत हुई लेकिन नतीजा कुछ भी न निकला। चिन्तित राजा ने एक बार अपने प्रिय मंत्री को अपनी व्यथा कह सुनाई, वह बोला राजन् चिन्ता न करें मैं इसका उपाय करता हूँ। घर आकर उसने कुशा की आसन पर बैठकर पिशाचिनी का स्मरण किया। देवी ने प्रकट होकर मंत्री की इच्छा जानना चाही। वह बोला - मुझे अपने लिये नहीं अपने प्रिय राजन् के लिये वर चाहिए। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। देवी ने कहा - मुनिराज श्रुतकीर्ति के आशीर्वाद से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। जाकर उनका आशीर्वाद लें। कहकर वह चली गयी।

मंत्री राजा रानी सहित मुनिराज के दर्शन हेतु पहुँचा उपदेश श्रवण के उपरान्त राजा ने अपने मन की पीड़ा उनसे कह ही दी। न्यायप्रिय राजा की भक्ति से प्रसन्न हो, उस भव्यात्मा को उन्होंने भक्तामर जी का २७वाँ काव्य ऋद्धि मंत्र सहित सिखा दिया और कहा इसके जाप करने से संसार सुख तो क्या मोक्षसुख भी सुलभ हो जाता है।

राजा ने तत्काल शुद्ध वस्त्र धारण कर जिनालय में पर्यङ्कासन से बैठ काव्यमंत्र का जाप शुरु कर दिया थोड़ी ही देर में घृतदेवी शासन देवता प्रकट हो गयीं। और राजा की मनोकामना जान उसे पूर्ण होने का आशीर्वाद देकर चली गई।

एक ही वर्ष बाद राजा रानी के आँगन में नन्हें मुन्ने राजकुमार की किलकारियाँ गूँजने लगी। वह पुनः मुनि महाराज के पास गया। भक्तिभाव से उन्हें नमस्कार कर अनेक व्रत नियम लेकर पक्का जैन धर्म श्रद्धानी होकर वापिस आ गया।

CHILD FOR THE BARRON 27

The king Harichandra of Chandrakāntapur was not happy in spite of his beautiful, chaste and virtuous queen. There was no child in his lap playing with all childlike bliss filling the air with joy. Many a hypocirte was served alongwith the astrologers and magicians and the Tāntrikas but to no purpose. The worried king called for his minister again who consoled him and assured him for finding a way out, for his anxiety.

The minister went home and sat on Kusa grass for some meditation of a devil deity. She apeared and asked for his wish. The minister wished for the king a son and the devil deity advised that the king should take blessings from the ascetic-king Śrutakīrti for a son and his desire would be fulfilled. The king and the queen went to the ascetic alongwith the minister. After the religious discourse from the ascetic the king told him his mental agony. Having pleased with the devotion of the just king the monk taught him the 27th stanza of the Bhaktāmara with the spell of Rddhi and Siddhi. He convinced that through this, not only his wish but also freedom from the worldly bonds could be won over.

The king, next morning took his seat with all ritual and started the chants of the stanza in a temple sitting in a lotus posture. In due course of time the superdominant deity of Jina ministry, Chṛta deity appeared and she, having known the wish of the king blessed him.

Just after a year, the sounds of jouous cry of a child could be heard in the courtyard of the king. He again went to the ascetic-emperor and accepted the Jaina faith and religion with all devotion.

मुनि निन्दा का फल

28

दक्षिण देश में धरापुरी नगरी के राजा पृथ्वीपाल थे। उनके सात पुत्र और एक कन्या थी। कन्या इतनी सुन्दर और लावण्यवती थी कि अप्सरायें भी उसके आगे तिरस्कृत हो जाती थीं। ऐसे अनिंद्य अनन्य रूप में छिपी हुई किसी भी षोडसी को अपने ऊपर गर्व हो सकता है। लेकिन गर्व में चूर व्यक्ति यह भूल जाता है कि जब यौवन के मद में चूर होकर पुष्पगण खिलखिलाकर हँसते हैं तो दूसरे ही दिन उन्हें अपने ही पैरों की धूल पर बिखर-बिखर कर गिरना पड़ता है। अपनी सहेलियों को हीन समझकर अपने अनुपम रूप का दम्भ बताते हुए वह इठलाती हुई साँयकाल गिरि शिखर पर अठखेलियाँ करने पहुँच जाती। एक दिन वह अपनी दासियों सहित बगिया में टहल रही थी कि सामने से नग्न दिगम्बर मुनिराज आ निकले, उस धृष्टा रूपकुण्डली ने रूप और सत्ता के अभिमान में आकर उन परम तपस्वी महात्माजी की घोर निन्दा की, जी भरकर अपशब्द कहे और जब उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं की तो उन पर अनेक प्रकार की छेड़खानी भी की। उनका मखौल उड़ाया और राजमहल वापिस आ गईं।

रूपकुण्डली अभी घर पहुँची ही थी कि एक वीतराग साधु पुरुष की महान निन्दा के महान पाप के तत्काल उदय में आ जाने से उसका शरीर उदम्बर कोढ़ से ग्रसित हो गया। अब साधारण पुरुष लोग भी उसकी ओर देखकर घृणा से मुँह फेर लेते। रूपकुण्डली से कुरूपकुण्डली बन गयी वह।

राजा पृथ्वीपाल ने पृथ्वी के सारे वैद्य डॉक्टर छान डाले, अपनी सारी संपदा देने को कह दिया लेकिन कोई भी उसे ठीक न कर सका। अब वह मन ही मन पछताने लगी, अपनी घोर निन्दा करते हुए वह जाकर उन्हीं महाराज के चरणों में गिरकर क्षमा माँगने लगी। क्षमाभूषण आप तो क्षमा के अवतार हैं, मुझे क्षमा प्रदान करें। महाराज को नहीं मालूम था कि उनके कारण किसी को तकलीफ हुई है। धैर्य देते हुए बोले - बेटी! महाप्रभावक भक्तामर जी के २८वें काव्य का ऋद्धि मंत्र सहित स्मरण करो, रोग मुक्त हो जाओगी।

कुरूपकुण्डली ने लगातार तीन दिन तक भक्तामर का अखंड पाठ और मंत्र साधना की। फलस्वरूप उसका रूप कुंदन सा चमक उठा। राजा ने खुश होकर जिनमंदिर का निर्माण कराया और रूपकुण्डली ने ब्रह्मचर्य ब्रत लेकर आर्यिका बनने का संकल्प कर लिया।

CATASTROPHE DUE TO THE MONK'S SCORNING

28

The king Prthvipāla used to live in Dharāpurī City in the southern region. He was blessed with seven sons and one daugthter The daughter was extremely beautiful; even the fairies would appear feeble before her It was not surprising at all and evidently she had extreme pride over her beauty. This is infact absolutely an irony of fate, that most completely forget the real facts of life and even the time who is a greatest lovelier, who spares none; also definitely brings that fellow in the level. Likewise, she also did not care for anybody. She thought that she was the only beautiful among all her friends, and every evening she used to reach at the top of the Giri mountain playfully. One day she was roaming in her garden along with her maid servant , meanwhile a naked digamber monk chanced to come in front of her. Since she was proud of her beauty and of her kingdom; so, she criticised the monk most cruely and insolently She called him the names. The monk did not react for any of action; then she went to the extreme. Playing mischiefs and dirty joks she returned to her palace.

As soon as Rupakundly reached her home, she afflicted by leprosy. She became ugly; Kurupakundali

King Prthvīpāla tried his best; to remove her disease. But he could not get success At last in repentence she soughe the refuge in ths lotus feet of the very monk. She begged him to forgive her. The ascetic did not know that somebody is suffering due to him. He spoke; "Daughter! enchant the twentyeighth stanza of Great Bhaktāmara with all the rituals You will be cured."

Rūpakundly erformed that for three days continuously As aresult her beauty was restored. Her leprosy was eured The king was very happy. He got build a Jain temple; and Rūpakundly took a vow not to marry

पश्चात्ताप का सुफल

29

दक्षिण देश में अलकापुरी नामकी नगरी में राजा जयसेन अपनी रानी जयसेना के साथ राज्य कर रहे थे। वे सच्चे जैन धर्मी और पाप भीरू थे। लेकिन जयसेना इसके ठीक विपरीत महामिथ्यात्वी मुनियों से विद्वेष रखने वाली।

राजा के प्रबल पुण्य से एक दिन उनके महल में ज्ञानभूषण मुनिराज आहार के लिये पधारे। राजा तो उनकी आहार चर्या में भक्तिभाव से जुट गये लेकिन रानी जयसेना ने उनका सहयोग देने की बजाय निन्दा शुरु कर दी। नंगा, असभ्य, जंगली यहाँ कहाँ से आ टपका। इस दरिद्री को एक फटी हुई कोपीन भी नहीं जुट

सकी। इसका बदसूरत बदन तो देखो, परतें की परतें चढ़ रही हैं मैल की। दाँत पीले एवं बदबूदार, इसे तो देखकर मेरा जी मिचलाता है। उन समदर्शी परम दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनिश्री के प्रति इस तरह अनर्गल प्रलाप करने वाली यह मिथ्यादृष्टि नास्तिक कामिनी क्या किसी और का कुछ बिगाड़ रही थी...नहीं अपितु अपने ही परिणामों से अपना ही भव बिगाड़ रही थी। उसे यह पता नहीं कि आत्मा तो ज्ञानमात्र का पिण्डरूप ऐसा टेपरिकार्ड है जिसमें शुभ अशुभ सभी प्रकार के विचार-विकार टेप होते जाते हैं। विचार यानी भाव कर्म। आत्मा एक ऐसा संविदनशील प्लेट्स पर बनाया हुआ कैमरा है जिसके सामने जरा सी असावधानी से बैठने पर भव भव की फोटो बिगड़ जाती है। इसी तरह की विचारधारा ने रानी जयसेना की अगले भव की फोटो तो दूर इसी भव की फोटो बिगाड़ दी। देखते ही देखते उसे रिसने वाला गलित कुष्ट रोग हो गया। इतनी बुरी तरह कि बदबू के मारे सिवा मक्खियों के अब कोई भी पास न आता था। सारी चमचमाती काया विकृत हो गयी।

जब संसारी जीव शास्त्रोपदेश या सद्गुरु के उपदेश से कुछ नहीं सीख पाते तो उपार्जित कर्मों के अनुरूप दण्ड पाकर भयभीत होते हुए वे स्वयं सत्पथ पर आ जाते हैं। अब समझ में आया जयसेना को कि यह मेरे ही मुनि निन्दा के भाव कर्मों का विषफल है। पश्चात्ताप से भरकर वह मुनिराज के चरणों में जाकर गिर पड़ी उसकी ऐसी दशा देख, जीव मात्र के प्रति दयादृष्टि रखने वाले मुनिराज ने उसे भक्तामर के २९ वें काव्य का ऋद्धि मंत्र सहित जाप करने का उपदेश दिया। उसने जिनमंदिर जाकर भक्तिभाव से विधिपूर्वक अनुष्ठान किया। फलस्वरूप उसकी काया पुनः कुंदन सी हो गई।

THE FRUITFUL REPENTANCE 29

In the Alkāpurī city of the south the king Jayasena ruled with his queen Jayasenā. He was a true bigot and feared sin and followed Jainism. But the queen was just the opposite; illusive and jealous.

Fortunately an ascetic-king Jñānabhūṣaṇa came into the palace for meals. The king was engaged in the service with full devotion but the queen in stead of co-operating began to murmur and malice as to from where that naked, barbarian, uncouth could come there? That he could not avail of a piece of cloth even. Just look at hisdust smeared body. Teeth are yellow and smelling foul. Due to all such vain talks she was not effecting anything of the ascetic but the deluded queen was rather making her own lot through her own phrases. The next birth is cast at every instant of the phrase was not known to the queen. The ignorant did not know how the destiny is recorded every moment like a taperecorder work, due to yoga and kaṣāya the activities and emotions, the karmic display. Her own form and beauty began to transform into a withered and ugly form even in the same birth, leave apart the next birth.

She fell into leprosy of the servere kind and except the flies none could come near her for company.

When the bio is not unable to learn from the religious discourses and the ascetic-teachers, they come to the right path of their own accord due to the fruition of karmas. Now the queen Jayasenā realized that she was suffering due to her own deeds and at last she fell in the feet of the same ascetic king. Looking at her fearful condition the kind hearted ascetic taught her the 29th stanza of the Bhaktāmara prayer with spells and rituals. She went into the Jina temple and began to chant it. She followed all the regulations devotedly and became as beautiful as she was before.

ग्वाले का राज्याभिषेक 30/31

बच्छ देश में श्रीपुर नाम का नगर था। वहाँ के राजा रिपुपाल अपनी धर्म श्रद्धालु चार रानियों के साथ सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके यहाँ गोपाल नाम का एक ग्वाला था जो गाय भैंस की निगरानी करता था। एक दिन उसे जंगल में परम वीतरागी मुनिराज के दर्शन हुए। ढोंगी साधुओं को तो उसने खूब देखा था लेकिन ऐसे परम तेजस्वी साधु को देखने का सौभाग्य उसे पहली बार ही मिला था उनके निकट वह खिंचता सा चला गया जाकर उनके पैर दबाये, भक्ति भाव से काफी देर तक सेवा करने के बाद वह मुनिराज से बोला, गुरुदेव मेरे ऐसे फूटे भाग्य क्यों हैं कि मैं अपने परिवार के लिये सही ढंग से भोजन भी नहीं जुटा पाता। मैंने सभी देवी देवताओं को घुटने टेके लेकिन किसी ने मेरी न सुनी। महाराज बोले - मूर्ख पहले मिथ्यात्व को छोड़ अणुव्रत धारण कर।

आप्ते पंचनुतिर्जीव दया सलिल गालनं।
त्रिमद्यादि निशाहारोऽदुम्बराणांच वर्जनम्।।

पंच परमेष्ठी पर श्रद्धा, जीव मात्र के प्रति दया भाव, पानी छानकर प्रयोग करना, मधु माँस मद्य तीन मकार का त्याग, बड़ पीपल पाकर ऊमर कठूमर पाँच उदम्बर फलों का त्याग करके आठ मूल गुणों को धारण करो फिर श्री भक्तामर जी के ३० एवं ३१वें काव्य का स्मरण करो तो दरिद्रता के अभिशाप से मुक्त हो जाओगे।

गोपाल ने शुद्ध रक्त वर्ण के वस्त्र पहन कर रुद्राक्ष की माला से एक लाख जाप वहीं वन खण्ड में एकान्त प्रासुक आसन पर बैठकर पूर्ण किये जहाँ वह पशु चराने गया हुआ था।

जिनदेवता ने प्रकट होकर उसे हरिपुर नगर जाने को कहा। देवता की आज्ञानुसार वह सीधा वहाँ पहुँचा जहाँ राजा की मृत्यु हो जाने से उत्तराधिकारी के अभाव में ''हाथी द्वारा माला का ग्रहण करने वाला व्यक्ति ही राज्यगद्दी पायेगा'' ऐसी घोषणा की जा चुकी थी गोपाल प्रसन्नता पूर्वक महाराज के द्वारा प्रदत्त काव्य दोहरा रहा

था, इसी बीच हाथी ने उसके गले में माल्यार्पण कर दी। लोगों ने उसे बहुत बधाइयाँ दीं और उसका राज्याभिषेक कर दिया।

ENTHRONEMENT OF A COWTENDER 30/31

There was a city named Śrīpura in the land of Bachchha. There the king Ripupāla ruled over with his four queens. He had a cowtender called Gopāla. He used to tend the cows and buffalows. One day in the jungle he saw an ascetic king who was beyond love and malice. It was for the first time that he came across such an ascetic full of aura and lustre. He was attracted unknowingly. He served him with all devotion and prayed, 'O lord, I am unable even to have one time meals for my family. I have served so many deities but all has been in vain'.

The ascetic advised that he should first abstain from illusion, have a serene vision and take atomic vows for a layman. He should have faith in the five supreme. He should be kind towards all bios, take water after filtering, abjure meat, honey and wine, night meals as well as five types of udambara fruits Thus the eight fundamental vows are to be followed as

Aptepañcanutirjiva daya salilagalanam/
Trimadyadi nisāharo dumbaranam ca varjanam//

He was also advised to chant the 30th and the 31st stanza of the Bhaktāmara stotra with all Rddhi and Siddhi spells and rituals

So followed Gopāla with a rosary of Rudrākṣa, chanted one lakh times in the forest in isolation with pure seat, where he used to tend the animals.

The Jina deity appeared and asked him to go to the city. He went straight to the city where the king had breathed his last. An elephant was left to choose any one as a king through a garland. Gopāla was moving chanting the spells with all devotion whole heartedly; to the great surprise of the people he was chosen. He was annointed and enthroned.

आशीर्वाद से सौंदर्य 32/33

देवदुर्योग से रत्नशेखर की पत्नी इतनी कुरूप हो गई कि उसके पास रहना भी मुश्किल होता। सिर पर छोटे-छोटे काले भूरे बाल, चपटी जलस्रोतवत् बहती नाक, ऊबर-खाबड़ पीतवर्ण दाँत, मोटी कमर, फटी हुई एड़ियाँ, फूली हुई ग्रीवा, मवाद बहते कान उसकी विद्रूपता में चार चाँद लगा रहे थे। इतने पर भी गलित कुष्ट,

खाँसी एवं दमा। यह उसके द्वारा पूर्वभव में किये गये जैन शास्त्रों के अनादर का ही परिणाम था।

रत्नशेखर अपनी अर्धांगिनी की इस पीड़ा को अपनी आधी पीड़ा समझ उसे दूर करने के लिये प्राणपण से जुट गया। एक दिन श्रीदत्त नामक श्रावक के कहने से रत्नशेखर अपनी पत्नी मदनसुन्दरी सहित ऋषिराज धर्म-सेन के दर्शनार्थ पहुँच गये। वहाँ पहुँचकर उनकी बहुत भक्ति स्तुति की और अपनी व्यथा कह सुनाई। राजा ने उन्हें ३२वाँ एवं ३३वाँ काव्य ऋद्धि मंत्र सहित सिखा दिया और कहा, दृढ़ विश्वास के साथ साधना करो। तथा भविष्य में कभी देव गुरु शास्त्र का अनादर हो जाये ऐसी भूल मत करना।

रानी ने घर आकर युगल काव्य का विधिपूर्वक जाप किया जिसके प्रभाव से वह वास्तव में मदनसुन्दरी हो गई। रत्नशेखर हर्षित हो नित प्रति देव गुरु शास्त्र की अप्रतिम विनय एवं भक्ति करने लगा। श्री भक्तामर जी पर उसे अटूट श्रद्धा हो गई।

BLISSFUL BEAUTY 32/33

Unfortunately the wife of Ratnaśekhara became so ugly that no one could give her company. Unkempt black-grey hair on head, coryza with flow of water from the flat nose, yellow deformed teeth, plump waist, cracked heels, swollen neck and ears full of pus were her only decorations. Even apart from this she suffered from asthma, leprosy and cough. This was the result of insult of the Jaina literature by her in the previous birth.

Ratnaśekhara had full sympathy to her and he tried all his best to ward off her ugliness. One day on having advised by the layman Śrīdatta he went to have a vision of a great ascetic Dharmasena alongwith his wife Madanasundarī. There he worshipped the ascetic with great devotion and prayers and then told his pathetic story. The ascetic king asked him to learn the 32nd and 33rd stanzas of the Bhaktāmara alongwith Riddhi and Siddhi spells and rituals. He was asked to practise the prayer with full faith and determination and cautioned her not to disrespect the Jina Āgama, Lord and the preceptors in future at any cost.

The queen went home and practised the chants with all the rituals. Due to this she became the Madanasundarī, cupid's rati, in fact. Ratnaśekhara also engaged himself in the respect and worship. of the Jina Lord, Jina Āgama and Jina ascetics every day with full faith in the Bhaktāmara prayer.

प्रभुता से प्रभु दूर 34/35

बनारस के महाराजाधिराज भीमसेन ने जब अनादिनिधन जैन धर्म एवं अन्य जैनेतर धर्मों को समाप्त कर अपना एक नया धर्म चलाना चाहा तो उसे छह माह के भीतर ही कुष्ट रोग हो गया। उसका बलिष्ठ सुन्दर साँचे में ढला शरीर अत्यन्त घिनावना हो गया, कान्ति कपूर की भांति विलीन हो गई। पटरानी सुदर्शना उसे देखकर डरती थी। प्रेमपूर्वक वार्तालाप करने वाली अन्य सभी रानियाँ भी उसकी छाया से बचने लगी। प्रजा अवज्ञा करने लगी। ठीक है, धर्म पर आघात करने वालों को प्रत्यक्ष फल मिलता है।

एक दिन दु:खित राजा, वाराणसी नगरी में आये हुए मुनि बुद्धकीर्ति के चरणों में लेट गयेऔर अपने दुर्भाग्य का कच्चा चिट्टा कह सुनाया। मन:पर्ययज्ञानी मुनिश्री ने कहा - किसी भी धर्म की निन्दा करना महान दुष्कर्म है, जिसको करने वाला महापाप का भागी होता है। राजन! उसी प्रकार आपने भी सत्ता के मद में आकर धर्मों पर आघात प्रतिघात किया किन्तु फल प्राप्ति के अवसर पर आप दु:खी हो रहे हैं। राजा ने क्षमा याचना करते हुए महाराज से अपने रोग का उपचार पूछा। महाराज ने उन्हें परम प्रभावक श्री भक्तामर जी के ३४वें-३५वें काव्य युगल ऋद्धि मंत्र सहित सिखा दिये। राजा भीमसेन ने तीन दिन तक कठिन तपस्या करते हुए उनका अखंड जाप किया, उनकी तल्लीनता से प्रसन्न हो जैन शासन की अधिष्ठातृ चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर कहा - वत्स! तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। लेकिन ध्यान रहे आगे से कोई भी ऐसे कार्य न हों जिससे धर्म का ह्रास हो। जाकर भगवान आदिनाथ का अभिषेक कर गन्धोदक से अपने शरीर को पवित्र करो।

दूसरे दिन सभी रानियों ने राजा भीमसेन के सुंदर शरीर की आरती उतारी और मंगल गीतों से राजभवन के कोने कोने गुंजा दिये।

THE LORD IS LOST DUE TO LORDSHIP 34/35

The Varānasi emperor Bhīmasena desirous to propagate his own new religion put an end to the eternal Jainism and other religions; he fell prey to the leprosy within six months. His strongly built handsome body mould of an attractive shape became very obnoxious and the lustre vanished away as camphor. The queen consort began to fear from him. All other queens who indulged in iovelier long talks with him began to avoid even his shadows. The public insolently revolted. As is correct that those who strike religion, have to suffer the consequences directly.

One day the unhappy king heard about the arrival of a noble ascetic Buddhakirti, and he fell on to his feet. He told the whole story of his miserable condition. The ascetic knew telepathy and he said that was an evil act to abuse any religion and commit blesphamy, and that resulted in painful demerits. The king had been in flaunting of power and got misery due to his acts of blemishing other religions. The king begged pardon and asked for the remedy of the disease.

The great ascetic advised him to learn the 34th and 35th stanzas of the Bhaktāmara stotra with spells of Riddhi and Siddhi chants and rituals. The King Bhimasena kept on the prayers accordingly for three days in severe austerity. Due to that the superdominant deity Chakresvari of the Jina ministry appeared and said, 'O son, your wish shall be fulfilled. In future be careful and refrain from such acts. Go to the temple and annoint the Lord Ādinātha image and with that annointed water purify your body.'

To their wonder, the next day the queens came to celebtrate by moving lamps round the king and the whole palace became a resort full of melodious songs as Bhimasena had been now bestowed with his origined lustre and beauty.

सुरसुन्दरी से शिवसुन्दरी 36

पटना नगर में राजा धरिवाहन का राज्य था। उनकी रानी क्षत्रीसेना थी। जिसने सात पुत्र तथा एक कन्या को जन्म दिया। इकलौती पुत्री होने से वह सबकी लाड़ली थी। अत्यधिक लाड़ प्यार में वह बिगड़ गई और वह अपने रूप में ही इठलाती रहती। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ जिनमंदिर गई, जिनधर्म में अनुराग न होने से उस मूर्खा ने जिनेन्द्रदेव की प्रतिमा की ही निन्दा शुरु कर दी। कैसे भगवान है, न तो आभूषण हैं न ही वस्त्र। पास में स्त्री तक नहीं। जब खुद की यह दशा है तो दूसरों को क्या देंगे। सुख की इच्छा से इन्हें पूजना तो घी की इच्छा से पानी को मथना है। इससे अच्छे तो कृष्ण भगवान हैं जो वस्त्राभूषणों से सजे हुए गोपियों के साथ क्रीड़ा करते रहते हैं। स्वयं सुखी है तो दूसरों को भी सुखी करते हैं।

जिनमंदिर से निकलकर सुन्दरी बाहर आई तो दिगम्बर मुनिराज दिखाई दिये, गुस्से में तो वह थी ही उन्हें भी दरिद्री, म्लेच्छ, निर्लज्ज आदि कह डाला और रहा सहा गुस्सा निकालने के लिये मुँह से पान का उगाल उन पर उगल दिया। साम्यदृष्टि मुनिराज का क्या बिगड़ा उसी का बिगड़ गया। घर पहुँचते-पहुँचते उसका सारा शरीर रुग्ण हो गया, सुरसुन्दरी कही जाने वाली वह अत्यन्त कुरूप हो गई। राजा ने बहुत इलाज कराया, अच्छे से अच्छे वैद्य को दिखाया परन्तु कर्म के फल से इतनी आसानी से छुटकारा नहीं मिलता।

आखिर राजा ने जाकर उन्हीं मुनि महाराज के चरण पकड़ लिये, बेटी की करुण कथा सुनाई और बार-बार क्षमा माँगते हुए उसके ठीक होने का उपाय पूछा। मुनि ने एक घड़ा पानी भक्तामर जी के ३६वें काव्य

से ऋद्धि मंत्र सहित मन्त्रित कर दे दिया और कहा जाओ इस पानी से उसे नहला दो ठीक हो जायेगी।

स्नान करते ही उसकी काया देखते ही देखते कंचन सी हो गई। लेकिन अब वह गर्वोन्मत्त सुरसुन्दरी न रही, उसने तो उन्हीं साधु महाराज से आर्यिका के व्रत अंगीकार कर लिये अंत में समाधिमरण कर देवगति प्राप्त कर सचमुच सुरसुन्दरी (इन्द्राणी) हो गई।

FROM PHYSICAL BEAUTY TO CELESTIAL BEAUTY

36

The king Dharivāhana ruled over Patnā city. Kṣatrisenā was his queen, and had given birth to seven sons and one daughter. The daughter was brought up with special cares as she was the only one Hence she developed vanity in her behaviour. Thinking herself as very beautiful she once began to disrespect the Jina image at the temple as she had no affection for the Jainism.' Neither there are garments nor ornaments, without the company of female When the Lord is like this how could he bestow anything to others It is like churning water to obtain ghee (butter) as from worship of these images. The Lord Kṛṣṇa is far better as he sports with the cowtender's wives (gopikas) adn is full garments and ornaments. He is happy and makes others also happy' uttered she.

On having left the Jaina temple she saw a Digambara ascetic She was already in anger, hence began to call him poor, barbarian, shameless, and even spat beetlenut of her mouth on him. Nothing happened to the ascetic but the princess Surasundarī become ill on reaching her residence Her body could not be cured by any physician as taht was the fruition of demerits.

Ultimately the king went to the same ascetic and laid his head on his feet He told the whole story and begged his pardon again and again The ascetic emperor gave a pot full of water spelled by the 36th stanza of Bhaktāmara stotra and Riddhi chants She was to be bathed by it.

Soon after washing her body she became as beautiful as before but without any vanity in her heart She took the Aryika's vows from the ascetic and after an equananimous death she attained the divine life-course capable of accieving freedom in her next life-course.

और...दीवाली आ गई

37

दुष्ट कर्म धर्मात्मा को भी नहीं छोड़ते। सेठ जिनदास को जब व्यापार में जबरदस्त घाटा लगा तो वे अपने मित्र सुदत्त को अपनी व्यथा सुनाकर सिसक-सिसक रो पड़े। सुदत्तजी ने उन्हें धैर्य बँधाया और लक्ष्मी की चंचलता

के बारे में चेतना को छू लेने वाला व्याख्यान सेट जी को सुनाया-कि सेट जी! संसार यही तो है, छाया को ज्यों ज्यों पकड़ने का प्रयास करेंगे वह आपसे दूर भागेगी। माया का भी यही हाल है।

भागती फिरती थी लक्ष्मी, जब तलब रखते थे हम।
बेतलब उससे हुए, वह बेकरार आने को है।।

बड़े-बड़े चक्रवर्ति तीर्थंकरों ने महामाया मोह को लात मारकर त्याग वृत्ति अपना ली, तो समवशरण जैसा वैभव उनके चरणों में लोटने लगा। देखिये न इन समदर्शी महामुनिराज अभयचन्द्र ने अपनी विभूति को ठुकराकर जब वीतरागता धारण कर ली तो विपुल वैभव के स्वामी राजा महाराजा के मुकुट उनके चरणों में झुकने लगे। हमारी निधि तो हमारे पास ही है। उसे कोई नहीं छीन सकता। इस तरह लक्ष्मी की क्षणभंगुरता का उपदेश सुनकर सेट जिनदास को धीरज बंधा। जब वह वहाँ से जाने लगे तो सेट सुदत्त ने रुपयों और मोहरों की थैली उन्हें देते हुए कहा- लीजिये, इससे पुनः व्यापार शुरु कीजिये। लाभ हानि की चिन्ता न कर अपने काम में जुट जाइये। सेट जिनदास धन्यवाद देते हुए सहर्ष थैली लेकर चले गये। लेकिन इस समय भाग्य उनसे रूठा हुआ था अतः व्यापार में पुनः घाटा लगा, पुनः पूँजी भी गँवा बैटे। फिर भी अब संपत्ति के इस असह्य वियोग से जिनदत्त आकुलित नहीं हुए क्योंकि वे माया प्राप्ति के अपूर्व रहस्य को समझ गये थे, सोचा उन्होंने, अगर किस्मत में होगी तो जायेगी कहाँ?

ऐसा विचारकर वे सीधे उसी नगर में स्थित अभयचन्द्र मुनिराज के चरणों में जा गिरे और उनके उपदेशानुसार उन्होंने दीवाली के दिन महाप्रभावक भक्तामर स्तोत्र के ३७वें काव्य की ऋद्धि मंत्र सहित साधना की, फलस्वरूप जैन शासन की अधिष्ठातृ लक्ष्मी देवी ने प्रकट होकर एक रत्नमुद्रिका भेंट की जिसके प्रभाव से सेट जिनदास का जीवन रूपान्तरित हो गया।

अमावस्या की रात्रि में झिलमिल झिलमिल करते असंख्य दीपों की जगमगाहट में सेट जिनदत्त जी का भवन इतना देदीप्यमान हो रहा था कि कौशाम्बी नगरी में उससे होड़ लेने वाला दूसरा भवन न था।

AND... THE FESTIVAL OF LAMPS ARRIVED

37

The cruel demerits do not spare even the most religious people. Setha Jinadāsa got a great set back in a business. He called on his friend Sudatta and narrated his pathretic tale. Sudatta consoled him and delivered him advice touching his consciousness and explaining about the changing role of wealth. He advised, 'O Friend, this very event is the part of the worldly life. As we try to catch the shadow it moves away and away from us. This is Māyā (deception)'.

"The riches fled, despaired we longed to attain,
Restlessly it followed when discreted in refrain."

When the emperor, ford founders rejected all that is desired by the world, the attachment, the affection and what not? They got even the greatest glory, the identical refuge, the Samavaśaraṇa, and all the resources of the empires at their feet. Look, when the impartial ascetic-king Abhayachandra became affectionless and renounced the world the magnanimous emperors began to bow their foreheads in his feet. Our wealth and prosperity is in our own soul which could not be abducted or divided. The advice about the transitory wealth gave solace to the Seṭha. The friend, while departing gave a bag of coins in gold to him asking him to start his business afresh. The Seṭh started his business again but the fate was not yet favourable to him and he got the loss again losing his whole investment. However, he was not disheartened after once being aware of the secret of Life. Where will it go when the fortune awakens?

Thinking so he went straight to the Monk-king Abhayanandhi and laid his head on his feet. He was advised to practise chants of the 37th stanza of the Bhaktāmara stotra with Riddhi spells and rituals. The superdominant deity, Lakṣmī of the Jina ministry appeared who offered a gem ring to the Seṭha Jinadāsa whose life now took a new turn.

At the festival of the lamps the mansion of Jinadāsa was led to such a glamour that in Kauśāmbī there was no other building as glorious as his.

भक्ति से राज्य पद

38

वीरपुर के राजा सोमदत्त का सुखानन्द नाम का एक ही पुत्र था वह भी महा दु:खदायी कुपुत्र था। उसकी दुराचारी प्रवृत्ति के कारण राजा अपना राज्य खो बैठे। कल का राजा आज रंक बन गया। प्रथम तो पुत्र कुपुत्र, दूसरे स्वयं मोल ली हुई दरिद्रता से वो निरन्तर चिन्तित रहते।

एक दिन उन्होंने वर्धमान मुनि के दर्शन किये। पूजा अर्चना के बाद उन्हें अपनी व्यथा कह सुनाई। उन कृपालु मुनिराज ने इन्हें श्री भक्तामर जी का ३८वाँ काव्य विधि विधान सहित सिखाकर सिद्ध करने को कहा। मन्त्र सिद्ध कर एक दिन धन की फिक्र में वे हस्तिनापुर पहुँच गये। उस समय वहाँ के राजा विजयसेन का हाथी उन्मत्त होकर सारे नगर में उत्पात् मचाये हुए था। राजा सोमदत्त ने जब वहाँ का आतंकित वातावरण देखा तो श्च्योतन्मदा... इत्यादि काव्य मंत्र सहित स्मरण कर हाथी के कान पकड़ लिये और उस पर बैठकर राजमहल में उपस्थित हो गये। राजा ने खुश होकर उन्हें अपना आधा राज्य दे दिया और अपनी लाड़ली बेटी मनोरमा

का विवाह उसके साथ कर दिया। राजा सोमदत्त, मनोरमा जैसी मन को हरण करने वाली सुन्दर रानी को पाकर बहुत हर्षित हुए और श्रावक धर्म का पालन करते हुए सुख से राज्य करने लगे।

KINGDOM THROUGH DEVOTION 38

Sukhānanda was the only son of King Somadatta of Vīrapura, The most cruel and notorious and due to his ill habits the king lost his kingdom. The king had become pauper and, with the devilike son and poverty, he was worried all the time.

One day, he had the vision of Vardhamāna ascetic. After worship he narrated his sad story to him. The benevolent ascetic-king asked him to chant the 38th stanza of the Bhaktāmara with Riddhi spell and rituals. After having proved it he went to Hastināpur in search of wealth. At that time the elephant of the king Vijayasena had gone berserk and created alarm. When the king Somadatta saw the situation he began to chant the 'schyotanmadā' etc. stanza and caught the ear of the elephant and rode on it to the palace of the king. The king was pleased to give half of his kingdom to him and also tied nuptial chard of his daughter, Manoramā. Thus the king Somadatta once again became very happy and ruled over joyfully for a long time.

मंत्र का प्रभाव 39

श्रीपुर नगर में रत्नों का व्यापार करने वाले देवराज नाम के सेठ रहते थे। उन्होंने श्री वीरचन्द्र मुनिमहाराज के पास भक्तामर के काव्यों की ऋद्धि मंत्र सहित अच्छी साधना की थी। एक दिन वे व्यापार के उद्देश्य से मित्रमण्डली सहित रत्नद्वीप जा रहे थे कि रास्ता भटक गये। ऐसे भयानक जंगल में पहुँच गये जहाँ शेर, भालू, रीछ, हाथी, बन्दर आदि के सिवाय रास्ता दिखाने वाला कोई न था। सामने का भयानक दृश्य देख सबके होश गुम होने लगे तो धीर वीर देवराज ने श्रीभक्तामर स्तोत्र का ३९वाँ काव्य स्मरण किया और मंत्रोच्चारण करते ही वह विकराल सिंह इनके सामने पूँछ हिलाकर भक्ति प्रदर्शित करने लगा और हाथियों के मस्तक से निकलने वाले अनेक गजमुक्ता बटोरकर इन्हें दिये। देवराज ने कहा - सिंहराज! तुम हिंसा करते हो, असंख्य प्राणियों को मौत के घाट उतार देते हो यह तुम्हारे लिये बड़ी निन्द्य बात है। सुनते ही सिंह की आँखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी, उसे जाति स्मरण हो गया। हिंसा करना छोड़कर उसने श्रावक के व्रत ले लिये। और फिर कभी हिंसा नहीं की।

सेठ देवराज ने रत्नदीप जाकर बहुत धन कमाया और लौटकर विधान आदि के द्वारा भगवान की बड़ी पूजा अर्चना कर खुशियाँ मनाई तथा जैन धर्म की महती प्रभावना की।

INFLUENCE OF THE SPELL 39

There lived a Setha Devarāja in Śrīpura city, dealing in jewels. He was an adept in the Riddhi chants of the Bhaktāmara prayer as learnt from ascetic kıng Srī Vīrachandra. Once, while on his way to Ratnadvipa to trade with his Co-muchants, he lost his way. He reached a jungle which was full of lions, leopards, bears, and other wild animals. Looking at the circumstances Devarāja began to chant the 39th stanza of Bhaktāmara prayer due to which the dreadful lion began to show devotion (tamed) to him, and after collecting the elephant-pearls gave these to him. Devarāja sermonized the lion telling him that he was killıng so many animals which was not upto a dynamıcal purity. There were then tears of sorrow in eyes of the lion as he could recapitulate his previous birth He took vow of abstinence from all violence and those of a layman also.

The Setha earned a lot of wealth at Ratnadvipa and returned home There he celebrated the Jına festivals with great pomp and show, worshipped the Jina Lords happıly The Jainism then was adored greatly.

प्रचण्ड अग्नि पर विजय 40

पोदनपुर नगर में धनधान्य से सम्पन्न लक्ष्मीधर नाम के सेठ रहते थे। जैन धर्म पर उनका दृढ़ विश्वास था, अतः वे सुपात्र दान और संयम में सदा तत्पर रहते थे। उन्होंने श्री भक्तामर जी के काव्य भी ऋद्धि मंत्र सहित सकल संयमी मुनिराज के चरणों में सीखे थे।

एक दिन वे व्यापार के सिलसिले में सिंहलद्वीप को गये। रास्ते में उन्होंने एक स्थान पर अपना पड़ाव डाला और रसोई आदि की तैयारी करने लगे कि अकस्मात् उनके डेरे में आग लग गई। चारों ओर घास की झोपड़ियाँ थी अतः आग ने विकराल रूप ले लिया लाखों रुपये का माल विकराल अग्नि के पेट में चला जायेगा यह सोचकर व्यापारी मंडल करुण क्रंदन करने लगा। परन्तु सेठ लक्ष्मीधर ने धीरज नहीं छोड़ा, शुद्ध वस्त्र धारण कर स्वच्छ आसन पर बैट गये और भक्तामर जी के ४०वें काव्य का १०८ बार ऋद्धि मंत्र सहित जाप किया, फलतः चक्रेश्वरी देवी प्रकट हुई और एक गिलास भर पानी देकर बोली जहाँ तहाँ छिड़क दो। लोगों ने वैसा

ही किया, देखते ही देखते अग्नि शान्त हो गयी। सारे लोग लक्ष्मीधर के चरणों में गिर पड़े, ऐसा अद्भुत महत्व जैन धर्म का देख, वे सब भी जैन धर्म श्रद्धानी हो गये।

SUPPRESSING THE FIERCE FIRE 40

There lived a wealthy merchant Lakṣmīdhara in the city of Podanapura. He had firm faith in Jainism, and he used to donate to the real donee, and was ever ready to practise restraints. He had also learnt the chants of the Bhaktāmara prayers with spell of Riddhi Siddhi from the ascetic king having complete restraints.

One day he was travelling to Sinhala island in connection with his business. In the way he camped and readied himself to prepare food. Suddenly the camp caught fire and all the cottages of grass and the tents alongwith all the stores came under threat of rising fire. The trader community began lamenting but Laksmidhara did not lose heart and courage. He bathed and with all purities he sat for the chant of the 40th stanza of Bhaktāmara. He chanted it for 108 times with spells and rituals, while in lotus posture The super-dominant deity Chakreśvarī appeared and gave a glass of water for sprinkling over the fire Soon the water was sprinkled over the approaching fire It was soon extinguished All his friends fell on the feet of Laksmidhara and they became devoted for Jainism, after having seen the strange phenomenon.

''तत्काल ही वह नाग हुआ फूल की माला'' 41

नर्मदा नदी के किनारे सर्वदापुर नाम का एक नगर था। जहाँ गुणचन्द्र नामक धनाढ्य सेठ रहते थे, उनकी दृढ़ब्रता नामकी अटल जैन धर्म श्रद्धानी पुत्री थी, उसके पिता ने उसका विवाह शिरपुर के सेठ करमचन्द्र जी के सुपुत्र सुदत्त के साथ कर दिया। कर्मचन्द्र का परिवार धनाढ्य अवश्य था लेकिन धर्म के नाम पर कोरे थे। जब दृढ़ब्रता ससुराल पहुँची तो उन लोगों की अधार्मिक वृत्ति देख चकित रह गयी। रात्रि के दस बजे सासु दृढ़ब्रता से भोजन का आग्रह करने आई। दृढ़ब्रता ने उन्हें प्रेम से समझाया माँ मैंने रात में भोजन न करने का संकल्प ले रखा है। रात्रि भोजन, बिना छना हुआ पानी और कन्दमूल भक्षण ये बातें धर्म के बिलकुल विरुद्ध हैं। सासु एवं पारिवारिक लोगों ने उसे बहुत समझाया परन्तु जब वह बिल्कुल राजी न हुई तो वे सब बहुत क्रोधित हुए और उसे मारने की तरकीब सोचने लगे।

एक दिन सेठ सुदत्त ने सपेरे से एक भयंकर सर्प घड़े में रखकर मँगवाया और अपने कमरे में रख लिया। रात में उसने दृढ़ व्रता से कहा - घड़े में फूलों का हार रखा है उसे ले आओ, भोली दृढ़ व्रता ने तत्काल घड़े

में जाकर हाथ डाल दिया। सुदत्त मन ही मन खुश हो रहा था कि बस आज इससे पिण्ड छूटा फिर दूसरी शादी कर लूँगा। परन्तु धन्य, जैन धर्म और धन्य वह दृढ़व्रता। उसने जैसे ही हाथ बाहर निकाला सुन्दर फूलों की माला से उसका मन खुश हो गया। आकर उसने माला अपने पति के गले में डाल दी। उसके गले में जाते ही वह पुनः सर्प बन गया और उसे डस लिया।

घर के लोगों ने उसे हत्यारिन कहकर उस पर आरोप लगाया। अन्ततः उसे सर्प की पिटारी सहित राजा चन्द्रपाल के समक्ष उपस्थित किया गया। उसने राजा को सारा हाल ज्यों का त्यों कह सुनाया और कहा यदि सत्य का निर्णय नहीं होता है तो मैं अपने प्राण विसर्जन कर दूँगी।

आखिर राजा ने खोजबीन कर पता लगा लिया कि किस सपेरे ने उन्हें सर्प लाकर दिया था। सबको अच्छी फटकार लगाकर स्वयं भी परिवार के लोगों से स्वीकार करवा लिया कि उन्होंने उसे मारने की योजना बनाई थी। फिर राजा ने दृढ़व्रता से पूछा कि देवि! बताओ तो यह चमत्कार किस मंत्र के प्रभाव से हुआ था। उसने जैसे ही 'रक्तेक्षणं' इत्यादि इकतालीसवाँ काव्य ऋद्धि मंत्र सहित पढ़ा तो वह सर्प पुनः पुष्प की माला बन गया। फिर उसने थोड़ा सा पानी मंत्रित करके अपने पति पर छिड़क दिया तो वह भी ऐसे उठकर बैठ गया मानो सोकर के उठा हो। यह चमत्कार देखकर जैन धर्म की महती प्रभावना हुई और राजा भी जैन बन गया।

INSTANTLY THE COBRA TURNED INTO A GARLAND OF FLOWERS

41

Sarvadāpura was a city by the side of the Narmada river. There lived a wealthy merchant named Guṇachandra with his determined vowed daughter Dṛḍhavratā, devoted to Jainism. She was married to Sudatta, the son of a merchant Karmachandra of Sirapura. The family of Karmachandra was wealthy but not religious. Dṛḍhavratā was surprised at their irreligious attitude. At ten in the night the mother-in-law came to insist her for meals. Dṛḍhavratā explained peacefullly that she had taken determination for no night meals, no unfiltered water and tuber roots growing underground, as they were not proper food for the religious, seeing her firmness the family got annoyed against her and hatched a plan to kill her.

One day the merchant Sudatta sent for a fearful poisonous snake in a pot and kept it in his room. He ordered Draḍhavratā to bring the alleged garland from the pot. The innocent Dhṛḍhavratā put her hand inside the pot. Sudatta was enjoying the incident imagining the

instataneous death of her and marrying a next one. But, felicitation to Drḍhavratā and to Jainism, no sooner she placed her hand over the cobra than it was converted into a garland of beautiful flowers. She was pleased to place it soon over the neck of her husband. But alas the garland was again turned into a cobra and it bit Sudatta who became unconscious immediately.

Consequently Drḍhavratā was arrested for the murder and was taken to the king's court for decision with the cobra and the pot. She told the true story to the king and said that if correct decision is not given she would give up her life.

The king searched for the snakecharmer who could tell the story of the conspiracy hatched by the family. The king, however asked Drḍhavratā how she could display such a miracle. She chanted the 41st stanza of the Bhaktāmara stotra with Riddhi spells and the cobra was again changed into the garland of flowers. She further sprinkled the spelled water over the husband who got up soon, as if awakened from sleep. Seeing this incident there was a great predominance of Jainism and the king became the Patron of Jainism with noble devotion.

युद्ध विजेता, गुणवर्मा (42)

मथुरा नगर के राजा रणकेतु, थे तो महाराजा लेकिन उन्हें धर्म और नीति का कुछ भी ज्ञान न था। एक दिन उनकी रानी ने उनके छोटे भाई गुणवर्मा के प्रति राजा के कान भर दिये कि वह आपसे विद्वेष रखता है. अवसर मिलते ही सब कुछ हथिया लेगा और आपको कहीं का न छोड़ेगा। जबकि छोटा भाई परम धर्मानुरागी और बड़े भाई का आज्ञाकारी था, लेकिन फिर भी राजा ने उसे देश से निकल जाने का आदेश दे दिया। मंत्रियों ने बहुत समझाया कि ऐसे धर्मात्मा भाई को निकालने का अंजाम अच्छा न होगा, परन्तु राजा ने उन लोगों की बात पर कोई ध्यान न दिया, भाई तो फिर आज्ञाकारी था, उनके कहते देर न लगी और वह उनके क्षेत्र से बहुत दूर एक गुफा में जाकर रहने लगा। रणकेतु ने कुछ दिन बाद उसके समाचार लिये तो पता चला कि वे तो जंगल के फल खाकर भगवद्‌भजन में लीन रहते हैं, राजा को इसमें भी कुछ राज नजर आया कि जरूर यह मुझे जीतने के लिये मंत्र तंत्र सिद्ध कर रहा है।

तत्काल वे बड़ी भारी सेना लेकर उसके पास पहुँच गये। जब गुणवर्मा ने रणकेतु की चतुरंगिणी सेना सामने देखी तो तत्काल प्रतिकार न किया, बल्कि ध्यानस्थ होकर श्री भक्तामर जी के ४२वें एवं ४३वें काव्य का भक्तिपूर्वक स्मरण करने लगे, चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर आज्ञा माँगी - कहिये आपकी क्या सेवा करूँ।

गुणवर्मा ने कहा मुझे भी एक विशाल सेना दे दो ताकि मैं अपने भाई को सबक सिखा सकूँ। देखते ही देखते देवी ने हाथी, घोड़े, रथ, प्यादों से सजी हुई चतुरंगिणी सेना सजा दी। दोनों ओर से रणभेरी बज उठी। घमासान युद्ध हुआ और देवी ने विक्रिया के बल से रणकेतु को बाँध लिया। आखिर गुणवर्मा ने देवी से प्रार्थना की कि ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं अतः इनका तिरस्कार नहीं होना चाहिए। देवी रणकेतु को छोड़कर निजधाम

को चली गयी और रणकेतु भी पश्चाताप कर क्षमा याचना कर भाई से निजगृह लौटने की प्रार्थना करने लगे, लेकिन अब तो उन्हें संयम से लौ लग गई थी अतः उन्होंने दीक्षा लेकर समाधिमरण पूर्वक सुमरणकर देवगति प्राप्त की। जैन धर्म की महिमा अनन्त है।

GUNAVARMÃ, THE WAR-WINNER 42

King Raṇaketu of Mathurā city was an emperor but he had no knowledge either of religion or politics One day his queen preverted his mind against his younger brother Gunavarma. She said that he was jealous of the king and one day he would abduct everything leaving nothing with the king. Whereas the younger brother was most religious and obedient to his elder brother, the king banished him away from the kingdom. Although the ministers explained the king that the consequences would be dangerous, but the king did not pay any heed.

The religious younger brother soon went far away from the kingdom and lived in a cave, deeply absorbed in prayers of the Lord. When Ranaketu came to know all about this he became suspicious about his spells and chants. He went there with all the four wings of his army, whereas Guṇavarma did not mind and respond to the behaviour of the king He began to chant the 42nd and 43rd stanzas of the Bhaktāmara with Riddhi spells The deity Chakrehśvari appeared and asked for instructions from him

Guṇavarmā told that he desired to have a large army so that he could teach a lesson to his brother. Instantly, the deity created a great camp of militant personnel with all wings, the elephants, horses, chariots. Both the armies fought a terrific war with the war signals and Guṇavarmā arrested Raṇaketu through dramatic performance. However Gunavarma requested the deity that as Raṇaketu was his elder brother he might not be disrespected. Raṇaketu begged pardon from his brother and asked to return home. But Guanavarma was never to return for his awakened interest in austerities He got initiated and got a divine birth after his equananimous death. The magnanimity of Jainism is endless.

अहिंसा दान 43

तामली नगर में ताम्रलिप्त सेठ रहते थे जो पूरे सम्यक्त्वी थे। हिंसादि पापों से बहुत दूर श्रावक के व्रतों का पालन करने वा दिगम्बर साधुओं के पास हमेशा धर्मचर्चा एवं भक्तामर के काव्यों का ऋद्धि मंत्र सहित पाठ किया करते थे।

एक दिन वे व्यापार के उद्देश्य से जलमार्ग से विशाल वणिक मंडली के साथ अन्य द्वीप में गये। वहाँ अपार धनराशि अर्जित की, माल जहाज में लदवा कर लौट रहे थे। सारे लोग धन प्राप्ति की खुशी में पागल हो रहे थे। जी भरकर मौज मस्ती चल रही थी। अब भगवान किसी को याद भी न रहा। इसी बीच जहाज चलते चलते रुक गया। समुद्रदेवी ने जहाज को कील दिया और बलि की याचना करने लगी।

सेट जी ने कहा - दुष्टे! तू हमारे रास्ते से हट जा वरना हमारी शासन देवता तेरा कचूमर निकाल देगी। बलि तो मैं किसी हालत में होने नहीं दूँगा, चाहे मेरी जान जाये या बचे, धन जाये या रहे, लेकिन इस तुच्छ सम्पत्ति के पीछे निरपराध प्राणी की हत्या जैसा जघन्य कार्य मेरे जीवित रहते न हो सकेगा। उन्होंने अपने साथियों को धीरज बँधाकर श्रीभक्तामर जी का ४४वाँ काव्य ऋद्धि मंत्र सहित स्मरण करने को कहा और स्वयं भी भक्तिभावपूर्वक पाठ करते हुए तल्लीन हो गये।

अपने भक्त पर संकट आया जान जिनशासन चक्रेश्वरी देवी ने प्रकट होकर जहाज में एक लात मारी, जलदेवी कराहती हुई उसके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगी। उसने प्रतिज्ञा की कि आज से वह हिंसा नहीं करायेगी। सेटजी ने उसे क्षमा प्रदान करायी और सकुशल अपने देश आ गये। चारों ओर अहिंसा परमोधर्म की जय के नारे गूँज रहे थे।

CHARITY OF NON-VIOLENCE 43

In the city of Tamali there lived a merchant, Tāmralipta, who was serene visioned, away from violence, demerits, and spending the life of a layman He used to chant the Bhaktāmara prayer alongwith Riddhi spells near ascetics of Digambara Jaina community.

Once he travelled on to another island through sea route for trade with his large circle of traders. He earned unlimited wealth and then returned with loaded cargo All the traders were ecstatie with pleasure of having earned unlimited wealth. They were so much absorbed in their entertainment that they forgot the name of God. Suddenly the ship stopped. The deity of the ocean fixed the ship and demanded sacrifice.

Tāmralipta rebuked her, 'O cruel deity, get off from our way otherwise our superdominant deity will destroy your power. I shall not offer any sacrifice at any cost, whether I may lose my life or property. You will not be allowed to have any innocent life in place of the trivial wealth, till I am alive'. He asked his companions not to lose courage Then he sat on for chanting of the 44th stanza of Bhaktāmara stotra with Riddhi spells and rituals.

Having known about the danger on her devotee the superdominant deity of Jina Ministry, Chakreśvari appeared and kicked the ship. The water-deity was injured and she started begging pardon at her feet. She resolved not to have any sacrifice in future. Setha got her pardon and returned home safe. All around the slogans of the victory of non-violence were beiig raised.

कर्म फल

44

मालवा प्रान्त की उज्जयिनी नगरी के राजा नृपशेखर थे। उनकी प्रिय रानी विमलमती थी। जिसने हंसराज नाम के अत्यंत रूपवान एवं गुणों के सागर पुत्र को जन्म दिया। राजा ने उसे पण्डित मनोहरदास जी की सेवा में भेजकर सभी विद्याओं में पारंगत कर दिया। संयोग की बात जिस दिन वह विद्याध्ययन कर घर वापिस आया उसी दिन उसकी माँ का देहावसान हो गया। पिता पुत्र दोनों ही इस दु:खद घटना से बहुत दु:खी हुए। अन्तत: राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी कमला, विमलमती से ठीक विपरीत कुटिल स्वभाव की थी। धर्म ध्यान से उसे कोई सरोकार न था। उसने भी श्रीचन्द नाम के एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन द्वेषवश वह हमेशा हंसराज से जलती और उसे श्रीचन्द की राह का कंटक समझती।

एक दिन राजा नृपशेखर, अपने प्रियपुत्र हंसराज को उसी की देखरेख में छोड़ विदेश यात्रा पर चले गये। दुष्टा रानी को तो अवसर मिल गया, उसने उस भोले बालक को भोजन में दिनाई दे दी, जिसके प्रभाव से उसका सारा शरीर रोगग्रस्त होकर कुरूप हो गया। अपनी विमाता की करतूत उसने भाँप ली अत: वह घर छोड़कर नागपुर चला गया। वहाँ के राजा मानगिरि की कलावती नाम की एक सुन्दर विदुषी कन्या थी। एक दिन उन्होंने अपनी बेटी से पूछा - बेटी तुम हमारे प्रसाद से सुख भोग रही हो या अपने पुण्य से। पिताजी इस जगत में कोई किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, व्यक्ति अपने ही पुण्य से सुखी है और पाप कर्म से दु:खी है। उसके इन वाक्यों से राजा ने उसे अहंकारी समझा और उस पर बहुत कुपित हुए। उन्होंने उसी व्याधि व्यथा से ग्रसित व्यक्ति से अपनी उस सुन्दर कन्या का विवाह कर घर से विदा कर दिया। भटकते-भटकते दोनों दिगम्बर मुनिमहाराज के चरणों में पहुँच गये। उन्होंने उनकी बहुत विनय भक्ति की महाराज ने उन्हें भव्य जान भक्तामर जी ४५वें काव्य का ऋद्धि मंत्र सहित पाठ करने का उपदेश दिया विधिपूर्वक पाठ करने से हंसराज का शरीर वासुदेव के समान सुन्दर हो गया। राजा को जब इस बात की खबर लगी तो, ''वास्तव में कोई किसी का कर्ता नहीं है,'' यह रहस्य उन्हें समझ में आ गया, जाकर वे अपनी बेटी के चरणों में गिरकर क्षमा माँगने लगे।

THE FRUITION OF KARMA 44

King Nṛpaśekhara of Ujjayini city in Mālawa state had a beloved queen Vimalamati. She gave birth to a handsome and virtuous son, Haṁsarāja. He was sent to Pundit Manoharadāsa who made him excell in all learnings. As luck would have it, the day he returned, he lost his mother. The father and the son became unhappy. The king had another marriage. This queen Kamalā was just opposite in nature. She has no concern with religious meditation. She gave birth to a child, Śrichandra. She was jealous of Haṁsarāja as she thought him to be a thorn of her son's way.

Once the king Nṛpaśekhara went on a foreign travel entrusting the responsibility on her of his beloved son Haṁsarāja. The cruel queen took advantage of the opportunity and mixed poison in the meals of Haṁsarāja who upon eating thw same felt sick and became ugly. He could read the intention of his step-mother and went away to Nāgapura. There King Mānagiri had a beautiful and learned daughter Kalāvati. One day the king asked his daughter whether she was happy due to him or due to her merits. She replied everyone is happy due to his own merits and unhappy due to one's own demerits. No one could do anything for else other. The ego of the king was hurt at this reply and he was annoyed. He got her married to ugly Haṁsarāja. Both left the country and after wandering over several places reached at the feet of an ascetic-king. They worshipped him with devotion and courtesy. Impressed with their modesty the ascetic-king instructed them to learn 45th stanza of the Bhaktāmara with spells of Riddhi. They started the practice and soon the disease of Haṁsarāja was cured. He became most beautiful as cupid. The king then came to know the story and began to believe in his daughter's reply. He fell on the feet of his daughter and begged her pardon.

साहस, रणपाल का 45

आर्यावर्त के प्रसिद्ध नगर अजमेर में राजा उरपाल का राज्य था जिनका रणपाल नामक पितृभक्त, समस्त विद्याओं में पारंगत, राजकुमार के योग्य समस्त लक्षणों से सम्पन्न पुत्र था। एक बार वासपुर के नरेश ने राजा उरपाल पर चढ़ाई कर दी। इस बात से उरपाल पहले तो कुछ गंभीर हुए परन्तु दूसरे ही क्षण सभा को सम्बोधित करते हुए बोले- 'क्या कोई ऐसा बहादुर इस भरी सभा में है जो शाह सुल्तान को जीवित पकड़ कर ला सके।' मैं ला सकता हूँ - बुलन्द आवाज में युवराज रणपाल ने हाथ उठाकर संक्षिप्त सा उत्तर दिया। युद्ध क्षेत्र में उतरे हुए रणपाल का भाग्य साथ न दे पाया और वह बन्दी बनाकर जेल में डाल दिये गये। क्रूर सुल्तान ने उनके साथ बहुत ही अभद्र व्यवहार किया। उसे भोजन भी नसीब न हुआ।

धर्मात्मा रणपाल ने अपने छात्र जीवन में गुरुदेव से सीखे हुए महाप्रभावी भक्तामर स्तोत्र का ऋद्धिमंत्र सहित तन्मयता पूर्वक पाठ शुरु कर दिया। ४६वें काव्य पर पहुँचते-पहुँचते लौह निर्मित सख्त बेड़ियाँ अपने आप

टूटकर नीचे गिर गईं। बन्धन मुक्त राजकुमार प्रातः शाह सुल्तान के दरबार में दिख रहे थे।

नवाब ही नहीं, दरबारी भी भौंचक्के रह गये। कोतवाल, दरोगा, पहरेदार व सिपाही सबसे पूछा गया - यह कैसे संभव हुआ लेकिन किसी के पास उत्तर न था। आखिर राजकुमार को सुल्तान ने स्वयं पुनः बेड़ियों में जकड़कर जेलखाने में डलवाया और निगरानी के लिये झरोखों में भी पहरेदार नियुक्त कर दिये। रात्रि में जब राजकुमार ने पुनः ४६वें काव्य का मधुर कण्ठ से पाठ प्रारंभ किया तो देखते ही देखते पुनः तत्क्षण सारी बेड़िया टूट गईं और राजकुमार प्रसन्न चित्त बाहर आने को उद्यत हो गये। राजा ने जब अपनी आँखों से यह दृश्य देखा तो हतप्रभ रह गये। उन्होंने ससम्मान राजकुमार को राजमहल वापिस भेज दिया और जैन धर्म की महिमा से बहुत प्रभावित हुए।

BRAVERY OF RANAPALA 45

King Urapāla ruled the famous city of Ajamera of Aryāvarta. He had a son, Raṇapāla, who excelled in all attainments fit for a prince and was devoted to his father. Once this city was attacked by the king of Vāsapura. King Urapāla was serious for some time and then proclaimed., 'Is there any brave person in my court who could arrest and bring the Sultān alive?' The prince Raṇapāla replied in a bold tone that he could bring him alive. In the battlefield the ill-fated prince was arrested due to defeat and was put in imprisonment He was treated most cruelly by the Sultan and was put to starvation.

The religious Raṇapāla had learnt the miraculous Bhaktāmara stotra with Riddhi spells and rituals from his teacher. Hence he began to chant the prayer with spells of Riddhis and as soon as he got on to the 46th stanza his all the chains and locks fell broken automatically. The free prince was then seen at the court of the Sultān.

Not only the noble but also the courtiers were wonderstruck. The officers from superintendent to the guard were put to inquiry but they had no reply. After all investigations the Sultān himself got the prince imprisoned in his own presence and appointed the watchmen even at the windows. At night when prince again chanted the 46th stanza in melody all the chains and locks got broken and the prince once again came out free. The Sultān was also wonderstruck at the event as he himself had witnessed it. He allowed the prince to return to his palace with due respect and was influenced at the greatness of Jainism.

भक्तामर-स्तोत्र (भाषा हिन्दी)

आदिपुरुष आदीश जिन, आदि सुविधि करतार।
धरम-धुरन्धर परम गुरु, नमों आदि अवतार।।

सुर-नत-मुकुट रतन-छवि करैं, अंतर पाप-तिमिर सब हरैं।
जिनपद बंदौ मन वच काय, भव-जल-पतित उधरन-सहाय।।१।।

श्रुत-पारग इन्द्रादिक देव, जाकी थुति कीनी कर सेव।
शब्द मनोहर अरथ विशाल, तिस प्रभु की वरनों गुन-माल।।२।।

विबुध-वंद्य-पद मैं मति-हीन, हो निलज्ज थुति मनसा कीन।
जल-प्रतिबिंब बुद्ध को गहै, शशि-मंडल बालक ही चहै।।३।।

गुन-समुद्र तुम गुन अविकार, कहत न सुर-गुरु पावैं पार।
प्रलय-पवन-उद्धत जल-जंतु, जलधि तिरै को भुज बलवंतु।।४।।

सो मैं शक्ति-हीन थुति करूँ, भक्ति-भाव-वश कछु नहिं डरूँ।
ज्यों मृगि निज-सुत पालन हेत, मृगपति सन्मुख जाय अचेत।।५।।

मैं शठ सुधी हँसन को धाम, मुझ तव भक्ति बुलावै राम।
ज्यों पिक अंब-कली-परभाव, मधु-ॠतु मधुर करै आराव।।६।।

तुम जस जंपत जन छिन माहिं, जनम जनम के पाप नशाहिं।
ज्यों रवि उगै फटै तत्काल, अलिवत नील निशा-तम-जाल।।७।।

तब प्रभावतैं कहूँ विचार, होसी यह थुति जन-मन-हार।
ज्यों जल-कमल पत्र पै परै, मुक्ताफल की द्युति विस्तरै।।८।।

तुम गुन-महिमा हत-दुख-दोष, सो तो दूर रहे सुख-पोष।
पाप-विनाशक है तुम नाम, कमल-विकासी ज्यों रवि-धाम।।९।।

नहिं अचंभ जो होहिं तुरंत, तुमसे तुम गुण वरणत संत।
जो अधीन को आप समान, करै न सो निंदित धनवान।।१०।।

इक टक जन तुम को अविलोय, अवर विषैं रति करै न सोय।
को करि छीर-जलधि जल पान, क्षार नीर पीवै मतिमान।।११।।

प्रभु तुम वीतराग गुन-लीन, जिन परमानु देह तुम कीन।
हैं तितने ही ते परमानु, यातैं तुम सम रूप न आनु।।१२।।

कहँ तुम मुख अनुपम अविकार, सुर-नर-नाग-नयन-मन हार।
कहाँ चंद्र-मंडल सकलंक, दिन में ढाक-पत्र सम रंग।।१३।।

पूरन-चंद-ज्योति छविवंत, तुम गुन तीन जगत लंघंत।
एक नाथ त्रिभुवन आधार, तिन विचरत को करै निवार।।१४।।

जो सुर-तिय विभ्रम आरम्भ, मन न डिग्यो तुम तौ न अचंभ।
अचल चलावे प्रलय समीर, मेरु-शिखर डगमगै न धीर।।१५।।

धूमरहित वाती गत नेह, परकाशै त्रिभुवन-घर एह।
वात-गम्य नांही परचंड, अपर दीप तुम बलो अखंड।।१६।।

छिपहु न लुपहु राहु की छाँहि, जग-परकाशक हो छिनमांहि।
घन अनवर्त्त दाह अनिवार, रवितैं अधिक धरो गुणसार।।१७।।

सदा उदित विदलित मनमोह, विघटित मेह राहु अविरोह।
तुम मुख-कमल अपूरव चंद, जगत-विकासी जोति अमंद।।१८।।

निश-दिन शशि रवि को नहिं काम, तुम मुख-चंद हरै तम-धाम।
जो स्वभावतैं उपजै नाज, सजल मेघ तैं कौनहु काज।।१९।।

जो सुबोध सोहै तुम माहिं, हरि हर आदिक में सो नाहिं।
जो द्युति महा-रतन में होय, कांच-खंड पावै नहिं सोय।।२०।।

नाराच छंद

सराग देव देख मैं भला विशेष मानिया।
स्वरूप जाहि देख वीतराग तू पिछानिया।।
कछु न तोहि देख के जहाँ तुही विशेखिया।
मनोग चित्त-चोर और भूल हूँ न पेखिया।।२१।।

अनेक पुत्रवंतिनी नितंबिनी सपूत हैं।
न तो समान पुत्र और मात तैं प्रसूत हैं।।
दिशा धरंत तारिका अनेक कोटि का गिनै।
दिनेश तेजवंत एक पूर्व ही दिशा जनैं।।२२।।

पुरान हो पुमान हो पुनीत पुन्यवान हो।
कहें मुनीश अंधकार-नाश को सुभान हो।।
महंत तोहि जानके न होय वश्य कालके।
न और मोहि मोखपंथ देय तोहि टालके।।२३।।

अनंत नित्य चित्त के अगम्य रम्य आदि हो।
असंख्य सर्वव्यापि विष्णु ब्रह्म हो अनादि हो।।
महेश कामकेतु योग ईश योग ज्ञान हो।
अनेक एक ज्ञानरूप शुद्ध संतमान हो।।२४।।

तुही जिनेश बुद्ध है सुबुद्धि के प्रमानतैं।
तुही जिनेश शंकरो जगत्रये विधानतैं।।
तुही विधात है सही सुमोख-पंथ धारतैं।
नरोत्तमो तुही प्रसिद्ध अर्थ के विचारतैं।।२५।।

नमो करूँ जिनेश तोहि आपदा निवार हो।
नमो करूँ सु-भूरि भूमि-लोक के सिंगार हो।।
नमो करूँ भवाब्धि-नीर-राशि-शोष हेतु हो।
नमो करूँ महेश तोहि मोख-पंथ देतु हो।।२६।।

चौपाई-

तुम जिन पूरन गुन-गन भरे, दोष गर्व करि तुम परिहरे।
और देव-गण-आश्रय पाय, स्वप्न न देखे तुम फिर आय।।२७।।

तरु अशोक-तर किरन उदार, तुम तन शोभित है अविकार।
मेघ निकट ज्यों तेज फुरंत, दिनकर दिपै तिमिर निहनंत।।२८।।

सिंहासन मनि-किरन-विचित्र, तापर कंचन-वरन पवित्र।
तुम तन शोभित किरन-विथार, ज्यों उदयाचल रवि तम-हार।।२९।।

कुंद-पुहुप-सित-चमर ढुरंत, कनक-वरन तुम तन शोभंत।
ज्यों सुमेरु-तट निर्मल कांति, झरना झरै नीर उमगांति।।३०।।

ऊँचे रहैं सूर दुति लोप, तीन छत्र तुम दिपैं अगोप।
तीन लोक की प्रभुता कहैं, मोती-झालर सों छवि लहैं।।३१।।

दुंदुभि-शब्द गहर गंभीर, चहुँ दिशि होय तुम्हारैं धीर।
त्रिभुवन-जन शिव-संगम करैं, मानूँ जय जय रव उच्चरै।।३२।।

मंद पवन गंधोदक इष्ट, विविध कल्प तरु पुहुप-सुवृष्ट।
देव करें विकसित दल सार, मानों द्विज-पंकति अवतार।।३३।।

तुम तन-भाममंडल जिनचंद, सब दुतिवंत करत है मंद।
कोटि शंख रवि तेज छिपाय, शशि निर्मल निशि करै अछाय।।३४।।

स्वर्ग-मोख-मारग-संकेत, परम-धरम उपदेशन हेत।
दिव्य वचन तुम खिरै अगाध, सब भाषा गर्भित हित साध।।३५।।

दोहा-

विकसित-सुवरन-कमल-दुति, नख-दुति मिलि चमकाहिं।
तुम पद पदवी जहँ धरो, तहँ सुर कमल रचाहिं।।३६।।

ऐसी महिमा तुम विषैं, और धरै नहिं कोय।
सूरज में जो जोत है, नहिं तारा-गण होय।।३७।।

षट्पद-

मद-अवलिप्त-कपोल-मूल अलि-कुल झंकारैं।
तिन सुन शब्द प्रचंड क्रोध उद्धर अति धारैं।।
काल-वरन विकराल, कालवत सनमुख आवै।
ऐरावत सो प्रबल सकल जन भय उपजावै।।

देखि गयंद न भय करै, तुम पद-महिमा लीन।
विपति रहित संपति सहित, वरतैं भक्त अदीन।।३८।।

अति मद-मत्त-गयंद कुंभ-थल नखन विदारे।
मोती रक्त समेत डारि भूतल सिंगारै।।

बांकी दाढ़ विशाल वदन में रसना लोले।
भीम भयानक रूप देखि जन थर हर डोलै।।

ऐसे मृगपति पग तलैं जो नर आयो होय।
शरण गये तुम चरण की बाधा करै न सोय।।३९।।

प्रलय-पवन कर उठी आग जो तास पटतर।
बमैं फुलिंग शिखा उतंग परजलैं निरन्तर।
जगत समस्त निगल्ल भस्म कर हैगी मानों।
तड तडाट दव-अनल डोर चहुँ दिशा उठानों।।

सो इक छिनमें उपशमैं नाम-नीर तुम लेत।
होय सरोवर परिनमैं विकसित कमल समेत।।४०।।

कोकिल-कंठ-समान श्याम-तन क्रोध जलंता।
रक्त नयन फुंकार मार विष-कण उगलंता।
फण को ऊँचो करै वेग ही सन्मुख धाया।
तब जन होय निशंक देख फणिपति को आया।।

जो चांपै निज पग तलैं व्यापै विष न लगार।
नाग-दमनि तुम नाम की है जिनके आधार।।४१।।

जिस रन-माहिं भयानक रव कर रहे तुरंगम।
घन से गज गरजाहिं मत्त मानों गिरि जंगम।।
अति कोलाहल माहिं बात जहँ नाहिं सुनीजै।
राजन को परचंड देख बल धीरज छीजै।।

नाथ तिहारे नाम तैं सो छिन माहिं पलाय।
ज्यों दिनकर परकाशतैं अंधकार विनशाय।।४२।।

मारै जहाॅं गयंद कुंभ हथियार विदारै।
उमगै रुधिर प्रवाह वेग जल सम विस्तारै।।
होय तिरन असमर्थ महाजोधा बल पूरै।
तिस रन में जिन तोर भक्त जे हैं नर सूरे।।

दुर्जय अरिकुल जीत के, जय पावैं निकलंक।

तुम पद-पंकज मन बसैं, ते नर सदा निशंक।।४३।।

नक्र चक्र मगरादि मच्छ करि भय उपजावैं।
जामैं बडवा अग्नि दाहतैं नीर जलावैं।।
पार न पावैं जास थाह नहिं लहिये जाकी।
गरजै अतिगंभीर लहरि की गिनति न ताकी।।

सुख सों तिरैं समुद्र को जे तुम गुन सुमराहिं।
लोल-कलोलन के शिखर, पार यान ले जाहिं।।४४।।

महा जलोदर रोग, भार पीडित नर जे हैं।
वात पित्त कफ कुष्ट आदि जो रोग गहै हैं।।
सोचत रहैं उदास नाहिं जीवन की आशा।
अति घिनावनी देह धरैं दुर्गंधि-निवासा।।

तुम पद-पंकज-धूल को, जो लावैं निजअंग।
ते नीरोग शरीर लहि, छिन में होंय अनंग।।४५।।

पाँव कंठतैं जकर बाँध सांकल अति भारी।
गाढी बेडी पैर मांहि जिन जांघ विदारी।।
भूख प्यास चिंता शरीर दुख जे बिललाने।
सरन नाहिं जिन कोय भूप के बंदीखाने।।

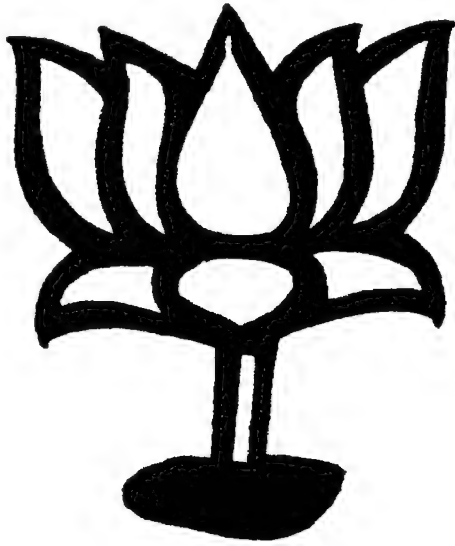
तुम सुमरत स्वयमेव ही बंधन सब खुल जाहिं।
छिन में ते संपति लहैं, चिंता भय विनसाहिं।।४६।।

महामत्त गजराज और मृगराज दवानल।
फणपति रण परचंड नीर-निधि रोग महाबल।।
बंधन ये भय आठ डरपकर मानों नाशै।
तुम सुमरत छिन माहिं अभय थानक परकाशै।।

इस अपार संसार में, शरन नाँहि प्रभु कोय।
यातैं तुम पद-भक्त को, भक्ति सहाई होय।।४७।।

यह गुनमाल विशाल नाथ तुम गुनन सँवारी।

विविध-वर्णमय-पुहुप गूँथ मैं भक्ति विथारी।।
जे नर पहिरैं कंठ भावना मन में भावैं।
'मानतुंग' ते निजाधीन शिव-लछमी पावैं।।

भाषा भक्तामर कियो, 'हेमराज' हित हेत।
जे नर पढ़ै सुभावसों, ते पावैं शिव-खेत।।४८।।

श्रीभक्तामर स्तोत्र पूजा

श्रीवृषभदेव पूजा

श्रीमद्देवेन्द्रवन्द्यौ जिनवरचरणौ ज्ञानदीपप्रकाशौ,
लोकालोकप्रकाशौ भवजलनिधिपारंगतौ भव्यपूज्यौ।
नत्वा वक्ष्ये सुपूजां वृषभजिनपतेः प्राणिनां मुक्तिहेतोः,
यस्मात्संसारपारं श्रयति सु मनुजो भक्तियुक्तः सदाप्तः।।

श्रीनाभिराज तनुजं शुभमिष्टनाथं
पापापहं मनुजनाग सुरेश सेव्यम्।
संसार-सागर-सुपोत्त-समं पवित्रं
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम्।।१।।

यस्यात्र नाम जपतः पुरुषस्य लोके
पापं प्रयाति विलयं क्षणमात्रतो हि।
सूर्योदये सति यथा तिमिरं तथास्तें
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम्।।२।।

सर्वार्थसिद्धि निलयाद् भुवि यस्य पुण्यात्
गर्भावतार करणोऽमरकोटिवर्गैः।
वृष्टिः कृता मणिमयी पुरदेशतस्तं
वन्देऽद्य भव्य सुखदं वृषभं जिनेशम्।।३।।

जन्मावतारसमये सुरवृन्दवृन्दा
भक्त्याऽऽगताः परमहृष्टतया ततस्तैः ।
नीत्वा सुमेरुमभिवन्द्य सुपूजितस्तं
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम् ।।४।।

षट्कर्मयुक्तिमवदर्श्य दयां विधाय
सर्वाः प्रजाः परमतीर्थकरेण येन ।
संजीविताः सुविधिना विधिनायकं तं
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम् ।।५।।

दृष्ट्वा सकारणमरं शुभदीक्षिताङ्गं
कृत्वा तपः परममोक्षपदाप्तिहेतुम् ।
कर्मक्षयः परिकृतो भुवि येन तं हि
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम् ।।६।।

ज्ञानेन येन कथितं सकलं सुतत्त्वं
दृष्ट्वा स्वरूपमखिलं परमार्थसत्यम् ।
सन्दर्शितं तदपि येन समं जनेभ्यो
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम् ।।७।।

इन्द्रादिभिः रचितमष्टविधं यथोक्तं
सत्प्रातिहार्यममलं सुखिनां मनोज्ञम् ।
यस्योपदेशवशतः सुखता नरस्य
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम् ।।८।।

पञ्चास्तिकाय नवकार्थसुसप्ततत्त्व
त्रैकाल्यकादिविविधानि विकासितानि।
स्याद्वादरूपकुसुमानि हि येन तं च
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम्।।९।।

कृत्वोपदेशमखिलं जिनवीतरागो
मोक्षं गतो गतविकारपरात्मरूपम्।
सम्यक्त्वमुख्यगुणकाष्टकसिद्धकस्तं
वन्देऽद्य भव्यसुखदं वृषभं जिनेशम्।।१०।।

विविधविभवकर्ता पापसन्तापहर्ता
शिवपदसुखभोक्ता स्वर्गलक्ष्म्यादिदाता।
गणधरमुनिसेव्यः 'सोमसेनेन' पूज्यो
वृषभजिनपतिः श्रीवांछितं मे प्रदद्यात्।।११।।

इदं स्तोत्रं पठित्वा कर्णिकामध्ये पुष्पांजलिं क्षिपेत्।

स्थापना

मोक्षसौख्यस्य कर्तारं भोक्तारं शिवसम्पदाम्।
आह्वयामि जगत्पूज्यं जगच्छान्तिविधायकम्।।
देवाधिदेवं वृषभं जिनेशं इक्ष्वाकुवंशस्य परं पवित्रम्।
संस्थापयामीह परं प्रसिद्धं जगत्सु पूज्यं जगतां पतिं च।।

कल्याणकर्ता शिवसौख्य भोक्ता मुक्तेः सुदाता परमार्थयुक्तः।
यो वीतरागो गतरोषदोषस्तमादिनाथं सुमुखीकरोमि।।

ॐ ह्रीं देवाधिदेव वृषभजिनेश्वर अत्रावतरावतर।
ॐ ह्रीं देवाधिदेव वृषभजिनेश्वर अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः।
ॐ ह्रीं देवाधिदेव वृषभजिनेश्वर अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट्।

अथाष्टकम्

गांगोया यमुना हरित्सुसरितां शीता नदीया तथा
क्षीराब्धि प्रमुखाब्धि तीर्थमहिता या हेमकुम्भोद्गता।
अम्भोजीयपरागवासितमहद्गन्धस्य धारा मुदा
देया श्रीजिनपादपीठकमलस्याग्रे सदा पुण्यदा।।१।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय जलम् नि० स्वाहा।

श्रीखण्डाद्रिगिरौ भवेन गहने श्रीखण्डवृक्षैर्घनै
श्रीखण्डेन सुगन्धिना भवभृतां सन्तापविच्छेदिना।
काश्मीरप्रभवेश्च कुंकुम रसैर्घृष्टेन नीरेण वै
श्रीमाहेन्द्र नरेन्द्र सेवितपदं सर्वज्ञदेवं यजे।।२।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय चन्दनम् नि० स्वाहा।

श्रीशाल्युद्भवतण्डुलैः सुविलसद्गन्धैर्जगल्लोभकैः
श्रीदेवाब्धिसुफेनहारधवलैर्नित्यं मनोहारिभिः।
शुद्धैस्तैरतिशुक्तिजातिमणिभिः पुण्यस्य पुञ्जैरिव
चन्द्रादित्यसमप्रभं प्रभमहं सञ्चर्चये भक्तितः।।३।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय अक्षतान् नि० स्वाहा।

मंदाराब्जसुवर्णजातिकुसुमैर्देवस्य वृक्षोद्भवैः
येषां गन्धविलुब्धमत्तमधुपैः प्राप्तं प्रमोदास्पदम्।
मालाभिः प्रविराजिभिर्जिन विभोर्देवाधिदेवस्य ते
सञ्चर्चे चरणारविन्दयुगलं मोक्षार्थिनां मुक्तिदम्।।४।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय पुष्पम् नि० स्वाहा।

शाल्यन्नं घृतपूरसर्पिसहितं चक्षुर्मनोरंजक
सुस्वादं त्वरितोद्भवं मृदुतरं क्षीराज्यपक्वं वरम्।
क्षुद्दाहार्तिहरं सुबुद्धिजनकं स्वर्गापवर्गप्रदं
नैवेद्यं जिनपादपद्मपुरतः संस्थापयेऽहं मुदा।।५।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय नैवेद्यम् नि० स्वाहा।

अज्ञानान्धतमोविनाशनकरैः कर्पूरदीप्तैर्वरैः
कार्पासस्य विवर्तिकाग्रविहितैर्दीपैः प्रभाभासुरैः।
विद्युत्कान्तिविशेषसंशय करैः कल्याणसम्पादकैः
कुर्यादार्तिहरार्तिकां जिन विभो पादाग्रतो भक्तितः।।६।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय दीपम् नि० स्वाहा।

श्रीकृष्णा गुरू देव दारु जनितैर्धूमध्वजोद्गतिभिः
आकाशं प्रति व्याप्तधूमपटलैराहूवानितैः षट्पदैः।
यः शुद्धात्मविबुद्धकर्मपटलोच्छेदेन जातो जिनः
तस्यैव क्रमपद्मयुग्मपुरतः सन्धूपयामो वयम्।।७।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय धूपम् नि० स्वाहा।

नारिंगाम्रकपित्थपूगकदलीद्राक्षादिजातैः फलैः
चक्षुश्चित्तहरैः प्रमोदजनकैः पापापहैर्देहिनाम्।
वर्णाढ्यैर्मधुरैः सुरेशतरुजैः खर्जूरपिण्डैस्तथा
देवाधीशजिनेशपादयुगलं सम्पूजयामि क्रमात्।।८।।

ॐ ह्रीं सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय फलम् नि० स्वाहा।

नीरैश्चन्दनसारतण्डुलघनैः पुष्पैः प्रमोदास्पदैः
नैवेद्यैर्नवरत्नदीपनिकरैर्धूमैस्तथा धूपजैः।
अर्घ्यं चारुफलैश्च मुक्तिफलदं कृत्वा जिनांघ्रिद्वये
भक्त्या श्रीमुनिसोमसेनगणिना मोक्षो मया प्रार्थ्यते।।९।।

ॐ ह्री सकलविघ्नहराय श्रीवृषभदेवाय अर्घ्यम् नि० स्वाहा।

जिनेन्द्रपादाब्जयुगस्य भक्तं जिनेन्द्रमार्गस्य सुरक्षपालम्।
सम्यक्त्वयुक्तं गुणराशिपूर्ण गोवक्त्रयक्षं परिपूजयामि।।१०।।

ॐ ह्रीं वृषभदेवपदभक्तगोमुखयक्षाय इदमर्घ्यम् समर्पयामि स्वाहा।

चक्रेश्वरीं जैनपदारविन्दे सदानुरक्तां जिनशासनस्थाम्।
विघ्नोघहन्त्री सुखधामकर्त्री भक्त्या यजे तां सुनकार्य सिद्ध्यै।।

ॐ ह्रीं जिनमार्गरक्षाकारिण्यै श्रीचक्रेश्वरीदेव्यै अर्घ्यम् समर्पयामि स्वाहा।

नाना विघ्नहरं प्रतापजनकं समारपारप्रद
सुश्रीदं स्तवनं करोमि सततं श्रीसोमसेनोऽप्यहम्।
पूर्णार्घ्येण मुदा सुभव्यसुखदं चादीश्वराख्यापरं
जैनेन्द्रे दृढभक्तियोगवशत. स्तोत्रस्य पूजाविधिम्।।

ॐ ह्रीं पूजाकर्तुं पुरुषस्य सर्वदोषहराय श्रीवृषभदेवाय पूर्णार्घ्यम् नि० स्वाहा।

भक्तामर-स्तोत्र श्लोक-पूजा

वसन्ततिलका छन्द

भक्तामरप्रणतमोलिमणिप्रभाणा-
मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम्।
सम्यक्प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा-
वालंबनं भवजले पततां जनानाम्।।१।।

ॐ ह्री प्रणत-देव-समूह-मुकुटाग्रमणिद्योतकाय महापापान्धकार-विनाशकाय श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

य: संस्तुत: सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा-
दुद्भूतबुद्धिपटुभि: सुरलोकनाथै:।
स्तोत्रैर्जगत्त्रितयचित्तहरैरुदारै:
स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेंद्रम्।।२।।

ॐ ह्री गणधर-चारण-समस्त-रूपीन्द्रादित्य-सुरेन्द्र-व्यन्तरेन्द्र-नागेन्द्र-चतुर्विध मुनीन्द्रैस्तुतचरणारविन्दाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

बुद्ध्या विनापि विबुधार्चितपादपीठ
स्तोतुं समुद्यत मतिर्विगतत्रपोऽहम्।
बालं विहाय जलसंस्थितमिंदुबिंब-
मन्य: क इच्छति जन: सहसा गृहीतुम्।।३।।

ॐ ह्रीं विगतबुद्धिगर्व्वापहारसहित-श्रीमानतुंगाचार्यभक्तिमहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशांककांतान्
कस्ते क्षम: सुरगुरुप्रतिमोऽपि बुद्ध्या।
कल्पांत काल-पवनोद्धत-नक्रचक्रं
को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्।।४।।

ॐ ह्रीं त्रिभुवनगुणसमुद्र-चन्द्रकान्तमणितेजशरीर-समस्त-सुरनाथ-स्तवित श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश
कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्तः।
प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेंद्रं
नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्।।५।।

ॐ ह्रीं समस्त-गणधरादि-मुनिवर-प्रतिपालक-मृगबालवत्
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम
त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान्माम्।
यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति
तच्चाम्रचारुकलिकानिकरैकहेतुः।।६।।

ॐ ह्रीं श्री जिनेन्द्र-चन्द्रशक्ति-सर्वसौख्यं-तुच्छभक्ति बहु-सुखदायकाय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

त्वत्संस्तवेन भवसंतति-सन्निबद्धं
पापं क्षणात्क्षयमुपैति शरीरभाजाम्।
आक्रांतलोकमलिनीलमशेषमाशु
सूर्यांशुभिन्नमिव शार्वरमंधकारम्।।७।।

ॐ ह्रीं अनन्तभव-पातक-सर्वविघ्नविनाशकाय, स्तुतिसौख्यदायकाय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद-
मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्।
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु
मुक्ताफलद्युतिमुपैति ननूदविंदुः।।८।।

ॐ ह्रीं श्री जिनेन्द्र-स्तवन-सत्पुरुषचित्त-चमत्काराय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति।
दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव
पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जि।।९।।

ॐ ह्रीं जिनपूजनस्तवन-कथाश्रवणेन समस्त-पाप-विनाशकाय जगत्त्रय-भव्यजीव भवविघ्ननाशसमर्थाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

नात्यद्भुतं भुवनभूषण-भूतनाथ
भूतैर्गुणैर् भुविभवंत मभिष्टुवंत.।
तुल्या भवति भवतो ननु तेन किं वा
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति।।१०।।

ॐ ह्री त्रैलाक्यगुणमण्डितसमस्तोपमासहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

दृष्ट्वा भवंतमनिमेषविलोकनीयं
नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु.।
पीत्वा पय. शशिकरद्युति-दुग्धसिंधो
क्षारं जलं जलनिधेरसितुं क इच्छेत्।।११।।

ॐ ह्री श्रीजिनेन्द्र-दर्शनेन अनन्त-भव-सञ्चित-अघसमूह-विनाशकाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

यैः शांतरागरुचिभि: परमाणुभिस्त्वं
निर्भापित.स्त्रिभुवनैकललामभूत।
तावंत एव खलु तेऽप्यणव: पृथ्विया
यत्ते समानमपरं न हि रूपमस्ति।।१२।।

ॐ ह्रीं त्रिभुवनशान्तस्वरूपाय त्रिभुवनतिलकमानाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

वक्त्रं क्व ते सुरनरोरगनेत्रहारि
नि.शेष-निर्जित जगत्त्रितयोपमानम्।
बिम्बं-कलंक-मलिनं क्व निशाकरस्य
यद्व वासरे भवति पांडुपलाशकल्पम्।।१३।।

ॐ ह्रीं त्रैलाक्यविजयरूप-अतिशय अनन्तचन्द्र-तेजजित-सदातेज-पुजायमानाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

संपूर्णमंडल-शशांककला-कलाप-
शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति

ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर ! नाथमेकं
कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्।।१४।।

ॐ ह्रीं शुभगुणातिशयरूप-त्रिभुवनजित्‌जिनेन्द्र-गुण-विराजमानाय
श्रीप्रथममजिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभि-
र्नीतं मनागपि मनो न विकार-मार्गम्।
कल्पांतकाल-मरुता चलिताचलेन
किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्।।१५।।

ॐ ह्रीं मेरुवद्-अचल-शीलशिरोमणि-व्रतोद्यराजमण्डित-चतुर्विध-वनिता-विकाररहित-शीलसमुद्राय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

निर्धूमवर्त्तिरपवर्जित-तैलपूर.
कृत्स्नं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि।
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां
दीपोऽपरस्त्वमसि नाथ ! जगत्प्रकाशः।।१६।।

ॐ ह्रीं धूम्र-स्नेह-वातादिविघ्नरहितायत्रैलाक्य-परम-केवलदीपकाय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्यः
स्पष्टीकरोषि सहसा सुगपज्जगन्ति।
नाम्भो-धरोदर-निरुद्धमहाप्रभावः
सूर्यातिशायिमहिमासि मुनींद्र लोके।।१७।।

ॐ ह्रीं राहु-चन्द्र-पूजित-कर्मप्रकृति-सत्व-निवारणाय-ज्योतिरूप -लोक-द्वयावलोकित सदोदयादि
परमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

नित्योदयं दलितमोहमहांधकारं
गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्।
विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकांति-
विद्योतयज्जगदपूर्वशशांकविम्बम्।।१८।।

ॐ ह्रीं नित्योदयरूपराहुना-अग्रसिताय त्रिभुवन-सर्वकलासहित-विराजमानाय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

किं शर्वरीषु शशिनान्हि विवस्वता वा
युष्मन्मुखेंदुदलितेषु तमःसु नाथ।
निष्पन्नशालि-वनशालिनि जीवलोके
कार्यं कियज्जलधरैर्जलभारनम्रै.।।१९।।

ॐ ह्रीं चन्द्र-सूर्योदयास्त-रजनी-दिवस-रहित-परमकेवलोदय-सदादीप्ति-विराजमानाय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं
नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु।
तेज. स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्त्वं
नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि।।२०।।

ॐ ह्रीं हरिहरादि-ज्ञानरहिताय सर्वज्ञ-परमज्योति केवलज्ञानसहिताय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

मन्ये वरं हरिहरादय एव दृष्टा
दृष्टेषु येषु हृदय त्वयि तोषमेति।
किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य.
कश्चिन्मनो हरति नाथ भवांतरेऽपि।।२१।।

ॐ ह्रीं त्रिभुवन-मनमोहन-जिनेन्द्ररूपान्यदृष्टान्तरहितपरमबोधमण्डिताय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

स्त्रीणां शतानि शतशो जनयंति पुत्रान्
नान्या सुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता।
सर्वा दिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं
प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्।।२२।।

ॐ ह्रीं त्रिभुवन-वनितोपमारहित-श्रीजिनवर-माताजनित-जिनेन्द्र-पूर्व -दिग्भास्कर-केवलज्ञान-भास्कराय श्री आदिब्रह्माजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

त्वामामनंति मुनयः परमं पुमांस-
मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्।

त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयंति मृत्युं
नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पन्था. ।।२३।।

ॐ ह्रीं त्रैलोक्यपावनादित्यवर्ण-परमोष्ठोत्तरशतलक्षणनव-शतव्यञ्जनसमुदाय
एकसहस्राष्टमण्डिताय श्री आदिजिनेन्द्राय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

त्वामव्ययं विभुमचिंत्यमसंख्यमाद्यं
ब्रह्माणमीश्वरमनंतमनंगकेतुम्।
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं
ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदंति संतः।।२४।।

ॐ ह्रीं ब्रह्मा-विष्णु-श्रीकण्ठ-गणपति-देवन्व-सेविनाय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधात्
त्वं शंकरोऽसि भुवनत्रयशंकरत्वात्।
धातासि धीर शिवमार्ग विधेर्विधानात्
व्यक्तं त्वमेव भगवन्पुरुषोत्तमोऽसि।।२५।।

ॐ ह्रीं बुद्धिदर्शत्व-शेषधर-ब्रह्मादि-समस्तानन्तनामसहिताय
श्री आदि परमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीनि स्वाहा।

तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्त्तिहराय नाथ
तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय।
तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय
तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय।।२६।।

ॐ ह्रीं अधोमध्योर्ध्व-लोकत्रयकृताहोरात्रिनमस्कार-समस्तार्तरौद्रविनाशक-त्रिभुवनेश्व
राय-भवोदधि-तरण-तारण-समर्थाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषै-
स्त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश।
दोषैरुपात्त-विविधाश्रय-जातगर्वैः
स्वप्नांतरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि।।२७।।

ॐ ह्रीं परमगुणाश्रितेकाद्यवगुणरहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख-
माभाति रूपममलं भवतो नितांतम्।
स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो वितानं
बिम्बं रवेरिवपयोधर-पार्श्ववर्ति।।२८।।

ॐ ह्रीं अशोकवृक्षप्रातिहार्यसहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

सिंहासने मणिमयूख-शिखाविचित्रे
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्।
बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं
तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्त्ररश्मेः।।२९।।

ॐ ह्रीं सिंहासनप्रातिहार्यसहिताय श्रीप्रथमजिनेन्द्राय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

कुन्दावदात-चलचामर-चारुशोभं
विभ्राजते तव वपुः कलधौतकांतम्।
उद्यच्छशांक-शुचिनिर्झर-वारिधार-
मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शातकौम्भम्।।३०।।

ॐ ह्रींचतुःषष्टि-चामरप्रातिहार्यसहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

छत्रत्रयं तव विभाति शशांकान्त-
मुच्चैः स्थितं स्थगितभानुकर-प्रतापम्।
मुक्ताफल-प्रकार-जाल-विवृद्धशोभं
प्रख्यापयत्त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्।।३१।।

ॐ ह्रीं छत्रत्रयप्रातिहार्य-सहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

गभीर-तार-रवपूरितदिग्विभाग-
स्त्रैलोक्यलोक-शुभसंगमभूतिदक्षः।
सद्धर्मराजजयघोषणाघोषकः सन्
खेदुन्दुभिर्ध्वनति ते यशसः प्रवादी।।३२।।

ॐ ह्रीं अष्टादशकोटिवादित्रप्रातिहार्यसहिताय श्रीपरमादिजिनाय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

मंदारसुन्दर-नमेरु-सुपारिजात-
सन्तानकादिकुसुमोत्कर-वृष्टिरुद्धा।
गन्धोदविन्दुशुभमन्द-मरुत्प्रपाता
दिव्या दिव. पतति ते वचसां ततिर्वा।।३३।।

ॐ ह्रीं समस्त-पुष्पजातिवृष्टिप्रातिहार्यसहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

शुंभत्प्रभावलय-भूरिविभा विभोस्ते
लोकत्रये-द्युतिमतां द्युतिमाक्षिपन्ति।
प्रोद्यद्दिवाकर-निरन्तरभूरिसंख्या
दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सोमसौम्याम्।।३४।।

ॐ ह्रीं कोटिभास्कर-प्रभामण्डित-भामण्डलप्रातिहार्य-सहिताय
श्री परमादिजिनाय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

स्वर्गापवर्गगम-मार्गविमार्गणेष्ट·
सद्धर्मतत्त्वकथनैक-पटुस्त्रिलोक्या.।
दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसर्व-
भाषास्वभावपरिणामगुणै. प्रयोज्य.।।३५।।

ॐ ह्री सलिलजलधरपटलगर्जितध्वनियोजनप्रमाणप्रातिहार्य-सहिताय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

उन्निद्रहेमनवपंकजपुंजकांति
पर्युल्लसन्नखमयूख-शिखाभिरामौ।
पादौपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त:
पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति।।३६।।

ॐ ह्री हेमकमलोपरिगमन-देवकृतातिशयसहिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

इत्थं यथा तव विभूतिरभूज्जिनेन्द्र
धर्मोपदेशनविधौ न तथा परस्य।
यादृक्प्रभा दिनकृत· प्रहतांधकारा
तादृक्कुतो ग्रह-गणस्य विकासिनोऽपि।।३७।।

ॐ ह्री धर्मोपदेशसमये समवसरणविभूतिमण्डिताय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

श्च्योतन्मदाविल-विलोल-कपोलमूल-

मत्तभ्रमद्भ्रमरनाद-विवृद्धकोपम्।

ऐरावताभमिभमुद्धतमापतंतं

दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानाम्।।३८।।

ॐ ह्रीं मस्तकगलितमदसुरगजेन्द्रमहादुर्द्धरभयविनाशकाय श्री जिनादिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

भिन्नेभ-कुंभगलदुज्ज्वल-शोणिताक्त-

मुक्ताफलप्रकर-भूषितभूमिभागः।

बद्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि

नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते।।३९।।

ॐ ह्री आदिदेव-नामप्रमादान्महासिंहभयविनाशकाय श्रीयुगादिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

कल्पांतकालपवनोद्धतवन्हिकल्पं

दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिंगम्।

विश्वं जिघित्सुमिव संमुखमापतन्तं

त्वन्नामकीर्त्तनजलं शमयत्यशेषम्।।४०।।

ॐ ह्री महावन्हिविश्वभक्षणसमर्थ-जिननाम-जल-विनाशकाय

श्री आदिब्रह्मणेपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

रक्तेक्षणं समदकोकिल-कंठनीलं

क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्।

आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशंक-

स्त्वन्नामनागदमनी हृदि यस्य पुंसः।।४१।।

ॐ ह्री रक्तनयनसर्प-जिननागदमन्यौषधि-समस्त-भय-विनाशकाय

श्री जिनादिपरमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

बलत्तुरंग-गजगर्जित-भीमनाद-

माजौ बलं बलवतामपि भूपतीनाम्।

उद्यद्दिवाकरमयूख-शिखापविद्धं

त्वत्कीर्त्तनात्तम इवाशु भिदामुपैति।।४२।।

ॐ ह्री महासंग्रामभयविनाशकाय सर्वांगरक्षणकराय श्रीप्रथमजिनेन्द्राय परमेश्वराय अर्घ्य निर्वपामीति स्वाहा।

कुंताग्रभिन्नगज-शोणितवारिवाह-
वेगावतार-तरणातुरयोध-भीमे।
युद्धे जयं विजितदुर्जयजेयपक्षा:-
त्वत्पाद-पंकजवनाश्रयिणो लभन्ते।।४३।।

ॐ ह्रीं महारिपुयुद्धे जयदायकाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

अंभोनिधौ क्षुभितभीषणनक्रचक्र-
पाठीन-पीठभयदोल्वणवाडवाग्नौ।
रंगत्तरंग-शिखरस्थित-यानपात्रा:-
स्त्रासं विहाय भवत: स्मरणाद् व्रजन्ति।।४४।।

ॐ ह्री महासमुद्रचलितवात-महादुर्जयभय-विनाशकाय श्रीजिनादिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

उद्भूतभीषणजलोदर-भारभुग्ना:
शोच्यां दशामुपगताश्च्युतजीविताशा:।
त्वत्पाद-पंकजरजोमृतदिग्धदेहा
मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा:।।४५।।

ॐ ह्री दशप्रकारताप-जलधरगष्टादश-कुष्ट-सन्निपात-महद्रोग-विनाशकाय
परम-देवस्वरूपाय श्री आदिजिनेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

आपाद-कंठमुरुशृंखलवेष्टितांगा
गाढं वृहन्निगड़कोटिनिघृष्टजंघा.।
त्वन्नाममंत्रमनिशं मनुजा:स्मरन्त:
सद्य: स्वयं विगतबंधभया भवन्ति।।४६।।

ॐ ह्रीं महाबन्धन-आपादकण्ठपर्यन्त-वैरिकृतोपद्रवभवविनाशकाय
श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

मत्तद्विपेन्द्र-मृगराजदवानलाहि-
संग्राम-वारिधि-महोदर-बंधनोत्थम्।
तस्याशु नाशमुपयाति भयं भियेव
यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते।।४७।।

ॐ ह्रीं सिंह-गजेन्द्र-राक्षस-भूत-पिशाच-शाकिनी-रिपुजपरमोपद्रव-भय-विनाशकाय श्रीजिनादिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

स्तोत्रस्रजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां
भक्त्या मया विविधवर्ण विचित्रपुष्पाम्।
धत्ते जनो य इह कंठगतामजस्रं
तं मानतुंगमवशा समुपैति लक्ष्मी।।४८।।

ॐ ह्रीं पठन-पाठन-श्रोततव्य श्रद्धावनत-मानतुंगाचार्यादि-समस्तजीव-कल्याणदाय श्री आदिपरमेश्वराय अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

वरसुगंध-सुतंदुलपुष्पकै. प्रवर-मोदकदीपकधूपकै।
फलवरं. परमात्मपदप्रदं, प्रवियजे श्रीआदिजिनेश्वरम्।।

ॐ ह्रीं अष्टचत्वारिंशत्कमलेभ्य: पूर्णार्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा।

स भवतु जिनदेव: पंचकल्याणनाथ:
कलिलमलसुहर्ता विश्वविघ्नौघहन्ता
शिवपदसुखहेतुनाभिराजस्य सूनु.
भवजलनिधिपोतो विश्वसौख्याय नाथ:।।

पुष्पांजलि क्षिपेत

जाप्यमन्त्र:- ॐ ह्रीं श्रीवृषभनाथतीर्थंकराय नम: स्वाहा।

(पुष्पों से या १०८ लौगं से जाप्य करें)

जयमाला

विशद - वृषभनाथो देवदेवाधिपूज्य:
परमपदसुदाता मोक्ष सौख्यस्य भोक्ता।
प्रथम युग विधाता तस्य देवस्य रम्यां
जगति सु जयमालां सोमसेन: करोति।।

शुभ देश शुभंकरकौशलकं पुरुपट्टनमध्यसरोजसमम्।
नृपनाभिनरेशसुतं सुधियं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।१।।

कृतकारितमोदनमोदधर मनसा वचसा शुभकार्यपरम्।
दुरितापहरं परमोदजनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।२।।

तव देव सुजन्मदिने परमं वरनिर्मितमङ्गलद्रैव्यशुभंम्।
कनकाद्रिसुपाण्डुकशुद्धवनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।३।।

व्रतभूषणभूरिविशेषतनुं करकंकणकज्जलनेत्रचणम्।
मुकुटाब्जविराजित चारुमुखं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।४।।

ललिताक्षरराजितचारुमुखं मरुदेव्युदरोद्भवजातसुखम्।
सुरनाथसुताण्डवनृत्यधरं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।५।।

वरवस्त्रसुराज्यगजाश्वपदं रथभृत्यदलं चतुरंगगदम्।
शुभकामिनिभोगसुयोगधनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।६।।

गतरागसुरोषविरागकृतं सुतपोबलसाधितमुक्तिगतम्।
सुखसागरमध्यसदानिलयं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।७।।

सुसमोसरणं गतरोगरणं प्रभुबारसभाभृतबारगणम्।
कृतकेवलज्ञानविकाशतनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।८।।

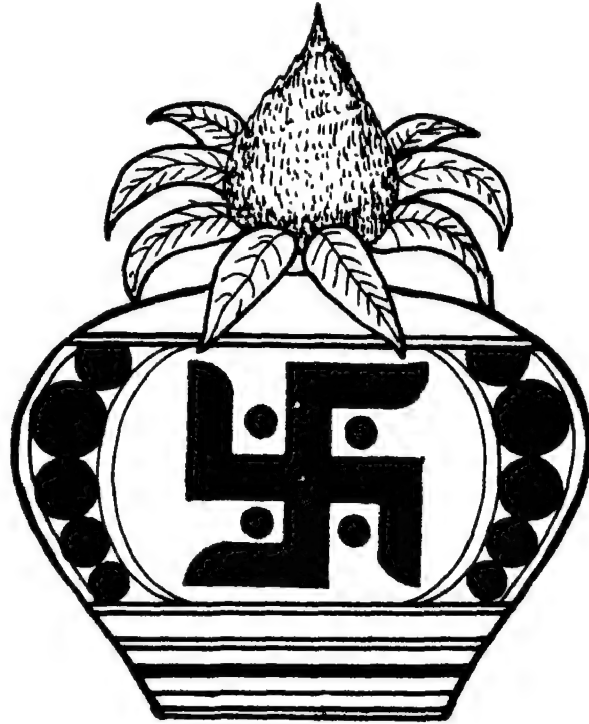
उपदेशसुतत्त्वविकाशकरं कमलाकरलक्षणपूर्णभरम्।
सुविनाशितकर्मकलंकलुनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।९।।

जिन देहि सुमोक्षपदं सुखदं घनघातिघनाघनवायुपदम्।
परमोत्सवकारितजन्मवनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।१०।।

जनजाड्यहरं परमार्थबलं परिपूर्णभवोदधिपारजलम्।
तव रूपस्वरूपसुमूर्तिघनं प्रणमामि सदा वृषभादिजिनम्।।११।।

संसार सागरोत्तारं मोक्ष सौख्यपदप्रदम्।
नमामि सोमसेनार्च्यम् आदिनाथं जिनेश्वरम्।।१२।।

ॐ ह्रीं सर्वविघ्नदोषहराय श्रीवृषभदेवाय जयमाला आर्घ निः स्वाहा।।

इत्याशीर्वाद

ભકતામર સ્તોત્ર

ભકતામર --પ્રણત --મૌલિ --મણિ --પ્રભાણા મુધોતકં દલિત --પાપ--તમો વિતાનમ ।
સમ્યક્ પ્રણમ્ય જિન--પાદ--યુગં--યુગાદા, વાલમ્બનં ભવ--જલે પતતાં જનાનામ્ (૧)

ભાવાર્થ :-- આપને વંદન કરવાને નીચે નમેલા ભકિતવાન દેવોના મુગટમાં રહેલી મણીઓની પ્રભાને પ્રકાશિત કરનાર, તેમજ પાપરૂપ અંધકારના સમુહનો નાશ કરનાર, જન્મ મરણ રૂપ, સંસાર સાગરમાં અટવાતા માનવીઓને અવલંબન રૂપ, યુગની આદિમાં થયેલા એટલે પ્રથમ જિનેશ્વર એવા શ્રી ઋષભદેવના બન્ને ચરણ કમળને વિનય સહિત વંદન કરીને (આ જલોકનો બીજા શ્લોક સાથે સંબંધ રહેલો છે) ૧.

યઃસંસ્તુતઃસકલ વાડ--મય --તત્વ --બોધા-- દુદ્‌ભૂત-- બુદ્ધિ-- પટુભિઃ સુર-- લોક --નાથૈઃ
સ્તોત્રૈર્જગત્ત્રિતય - ચિત્ત -હરૈ રુદારૈઃ સ્તોષ્યે કિલાહમપિ તં પ્રથમં જિનેન્દ્રમ્ (૨)

ભાવાર્થ : સર્વશાસ્ત્રોના તત્વો જાણવાથી ઉત્પન્ન થયેલી કુશળ બુદ્ધિ વડે, ત્રણે જગતનાં ચિત્તને હરણ કરનાર વિશાળ સ્તોત્ર વડે દેવોના દેવ શ્રી ઈન્દ્ર મહારાજાએ જેની સ્તુતિ કરી છે. એવા પ્રથમ જિનવર **શ્રી** ઋષભદેવની હું સ્તુતિ કરીશ. ૨.

બુદ્ધયાવિનાડપિવિબુધા--ર્ચિત--પાદ--પીઠ । સ્તોતુંસમુઘ્ઘત--મતિર્વિગતત્રપોડહમ્ ।
બાલં વિહાય જલ--સંસ્થિત મિન્દુબિમ્બમન્યઃ ક ઈચ્છતિ જનઃસહસા ગ્રહિતુમ્ (૩)

ભાવાર્થ : દેવો વડે પૂજાયા છે જેના ચરણના આસનો એવા હે જિનેન્દ્ર ! મારામાં વિશેષ બુદ્ધિ નહિ હોવા છતાં લજ્જાનો ત્યાગ કરીને સ્તુતિ કરવાને પ્રયત્નશીલ બનું છું. (ખરૂં જોતાં આ મારૂં સાહસ જ છે, કેમકે) પાણીમાં રહેલ ચંદ્રના પ્રતિબિંબને એકાએક ગ્રહણ કરવાને બાળક વિના બીજું કોણ ઇચ્છે ? (કોઈ જ નહિ) ૩.

વકતું ગુણાન્ ગુણ--સમુદ્ર ! શશાંક--કાન્તાન્ કસ્તે ક્ષમઃ સુર--ગુરુ--પ્રતિમોડપિ બુદ્દયા
કલ્પાંત --કાલ --પવનોદ્ધત નક્ર --ચક્રઃ કો વા તરિતુમલ મમ્બુ--નિધિં ભુજાભ્યામ્ (૪)

ભાવાર્થ : હે ગુણોના સાગર! ચન્દ્ર સમાન આપના નિર્મળ ગુણોનું વર્ણન કરવાને દેવોના ગુરૂ બૃહસ્પતિ સમાન બુદ્ધિવાળા અસમર્થ નીવડે (તો પછી મારી તો વાત જ શી ?) પ્રલયકાળ ના પવનથી ઉછળી રહેલા પહાડ જેવા મોજામાં અટવાઈ રહ્યા છે મહાન મગર અને મચ્છો વિગેરે જેમાં છે, એવા ભયંકર મહાસાગરને બે હાથ વડે તરવાને કોણ સમર્થ થાય? (જ્યાં મોટા વહાણો નકામા નિવડે હાથથી તરી પાર જવાની તો વાત જ કેમ બને?) ૪.

સોઽહં તથાપિ તવ ભકિત વશાન્મુનીશઃ। કર્તુ સ્તવં–વિગત–શકિતરપિ પ્રવૃત્તઃ।
પ્રીત્યાત્મ–વીર્યમવિચાર્ય મૃગો મૃગેન્દ્રમ્ નાઽભ્યેતિ કિં નિજશિશોઃ પરિપાલનાર્થમ્ (૫)

ભાવાર્થ : હે મુનિશ્વર! આવા પ્રકારનો હું શકિતહીન હોવા છતાં આપની ભકિતને વશ થઈ આ સ્તવન કરવાને પ્રયત્ન કરું છું એક હરણ પોતાની શકિતનો વિચાર કર્યા વિના પોતાના બચ્ચાના રક્ષણ માટે કેસરી સિંહની સામે શું નથી જતું? (મારા આ પ્રયાસ પણ આપના પ્રત્યેના પ્રેમનુ પ્રતિક છે). ૫

અલ્પ–શ્રુતં શ્રુતવતાં પરિહાસ–ધામ ત્વદ્ ભકિતરેવ મુખરી કુરુતે બલાન્મામ્।
યત્કોકિલઃ કિલ મધૌ મધુરં વિરોતિ તચ્ચારુ–ચામ્ર–કલિકા નિકરૈક હેતુઃ (૬)

ભાવાર્થ : હું અલ્પ સુત્રી એટલે મુર્ખ જેવો અને જ્ઞાનીઓના હાસ્યનુ પાત્ર છુ. છતા તમારા પ્રત્યેનો ભકિત ભાવ જ મને બળાત્કારે બોલવા પ્રેરે છે. જેમ કોયલ ચૈત્ર માસમા મીઠા સ્વરે ગાન કરે છે તે કેવળ આમ્રવૃક્ષની સુંદર મંજરીનો જ પ્રભાવ છે (તેમ મારુ આ કાર્ય કેવળ ભકિતભાવની પ્રેરણા છે) ૬

ત્વત્સંસ્તવેન ભવ –સન્તતિ –સન્નિબદ્ધમ્। પાપં ક્ષણાત્ક્ષયમુપૈતિ શરીર–ભાજામ્।
આક્રાન્ત –લોકમલિ –નીલમશેષમાશુ સૂર્યાશું–ભિન્નમિવ શાર્વરમન્ધકારમ્ (૭)

ભાવાર્થ : આપના શુભ સ્તવન વડે માનવ દેહધારીના જન્મમરણની હારમાળા લગાડી દેનારા પાપો ક્ષણ માત્રમાં નાશ પામે છે ભ્રમરની પાખ જેવો રાત્રિનો કાળો અંધકાર કે જે આખા લોકમાં વ્યાપી ગયેલ છે, તે સૂર્યના એક જ તેજસ્વી કિરણ વડે નાશ પામે છે. (આપના સ્તવનમા સૂર્યથી પણ અધિક પ્રભાવ રહેલો છે.) ૭

મત્વેતિ નાથ, તવ સંસ્તવનં મયેદ–મારભ્યતે તનુ–ધિયાઽપિ તવ પ્રભાવાત્
ચેતો હરિષ્યતિ સતાં નલિની–દલેષુ મુકતાફલ – દ્યુતિમુપૈતિ નનૂદબિન્દુઃ (૮)

ભાવાર્થ : એમ વિચારી હે નાથ ! મારામાં ઓછી બુદ્ધિ હોવા છતાં આ સ્તવન રચવાનું શરૂ કરૂં છું. તે આપના જ પ્રભાવથી સજ્જનો માટે મન હરણ નીવડશે. જેમ કમળના સુંદર પત્રમાં પડેલું નાનું એવું પાણીનું બિન્દુ સાચા મોતીની શોભાને પ્રાપ્ત કરે છે. (તેમ આ સ્તવન સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર બનશે.) ૮

આસ્તાં તવ સ્તવનમસ્ત–સમસ્ત–દોષમ્ ત્વત્સંકથાઽપિજગતાં દુરિતાનિ હન્તિ ।
દૂરે સહસ્ત્ર કિરણઃકુરુતે પ્રભૈવ પદ્મા–કરેષુ જલ–જાનિ વિકાસ–ભાંજિ (૯)

ભાવાર્થ : સર્વ પાપને નાશ કરનાર એવા આપના સ્તવનની વાત તો શું કરૂં ? આપની શુભ કથા પણ જગતના પ્રાણીઓના પાપ સમૂહને નાશ કરે છે. જેમ હજારો કિરણવાળો સૂર્ય દૂર હોય છે છતાં તેની પ્રભા વડે જ પૃથ્વી પર રહેલા સરોવરમાંના કમળો ખીલી ઉઠે છે. (તેમ આ સ્તવન સર્વ પાપોનો નાશ કરનાર બનશે.) ૯

ના–ત્યદ્‌ભૂતં–ભૂવન–ભૂષણ ! ભૂત–નાથ ભૂતૈર્ગુણૈર્ભૂવિ ભવન્તમભિષ્ટુવંતઃ ।
તુલ્યા ભવન્તિ ભવતો નનુ તેન કિંવા ભૂત્યાશ્રિતં ય ઈહ નાત્મ–સમં કરોતિ (૧૦)

ભાવાર્થ : હે જગતના ભૂષણ ! હે જગતના નાથ ! આપની ભાવપૂર્વક સ્તુતિ કરનાર આ જગતમાં આપના અદ્‌ભુત ગુણોએ કરી આપના સમાન જ બની જાય છે, તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય નથી અથવા તો આ જગતમાં બની રહેતા શ્રીમન્તો પણ પોતાના આશ્રીતને શું પોતાના સમાન નથી બનાવતા ? (સંસારમાં રહેલા શ્રીમન્તો પણ આશ્રીતને શ્રીમન્ત બનાવી નાખે તો પછી આપની સેવા કરનાર આપની સમાન બને તેમાં આશ્ચર્ય શું ?) ૧૦

દૃષ્ટ્વા ભવન્તમ–નિમેષ–વિલોકનીયમ્ નાન્યત્ર–તોપમુપયાતિ જનસ્ય ચક્ષુઃ
પીત્વા પયઃશશિ–કર–દ્યુતિ–દુગ્ધ સિંધોઃ ક્ષારં જલં જલ–નિધે–રસિતું ક ઈચ્છેત્ ? (૧૧)

ભાવાર્થ : અનિમેષ દૃષ્ટિએ જોવા યોગ્ય આપનું નિર્મળ સ્વરૂપ નિહાળ્યા પછી માનવીના ચક્ષુઓ અન્ય સ્થળે સંતોષ પામતા નથી, ચંદ્રની ચાંદની સમાન ક્ષીરસમુદ્રના ઉજ્જ્વળ દુધનું પાન કર્યા પછી લવણ સમુદ્રનું ખારૂં પાણી પીવાની ઈચ્છા કોણ કરે ? (આખા જગતમાં આપ અનુપમ દર્શનીય છો.) ૧૧

યૈઃ શાન્ત–રાગ–રુચિભિઃ પરમાણુભિસ્ત્વમ્ નિર્માપિતસ્ત્રિ–ભુવનૈક–લલામ ભૂત ।
તાવન્ત એવ ખલુ તેઽપ્યણવઃ પૃથિવ્યામ્ । યત્તે સમાનમપરં નહિ રૂપમસ્તિ (૧૨)

ભાવાર્થ : ત્રણે જગતમાં કાન્તિથી શોભાયમાન એવા હે પ્રભુ ! જે શાન્ત પ્રેમ પ્રભાના પરમાણુ વડે આપનું શરીર બનાવાયું છે કે તે પરમાણુઓ ખરેખર પૃથ્વી પર એટલાજ હતા જેથી આપના સમાન સૌન્દર્ય બીજા કોઇ ને મલ્યું નથી, (દેવોના હૃદયને પણ આહ્લાદિત કરે એવું જિનેશ્વરનું રૂપ હોય છે) ૧૨

વક્ત્રં ક્વ તે સુરનરોરગ–નેત્ર–હારિ નિઃશેષ–નિર્જિત–જગત્ ત્રિતયોપમાનમ્ ।
બિમ્બં કલંક–મલિનં ક્વ નિશાકરસ્ય યદ્ વાસરે ભવતિ પાણ્ડુ–પલાશ–કલ્પમ્ (૧૩)

ભાવાર્થ :ત્રણે જગતમાં અપાતી સર્વ સુંદર ઉપમાઓમાં વિજય પામેલા એવું દેવ, માનવ કે નાગેન્દ્રના ચક્ષુને હરણ કરનારૂં આપનું મુખ કમળ કયાં ? અને કલંકથી મલીન થયેલ વળી દિવસે ખાખરાના પાનની માફકપીળું પડી જનારૂં ચંદ્રનું બિમ્બ કયાં? (મતલબ સુંદર મુખને ચંદ્રની ઉપમા આપવામાં આવે છે, પણ આપનું મુખ તો ચંદ્ર કરતાં પણ અનેક ગણી કાંતિવાળું અને નિર્મળ છે.) ૧૩

સંપૂર્ણ–મણ્ડલ શશાંક–કલા કલાપશુભ્રા ગુણાસ્ત્રિ–ભુવનં તવ લંઘયન્તિ
યે સંશ્રિતા સ્ત્રિ જગદીશ્વર– નાથમેકમ્ કસ્તાન્નિવારયતિ સંચરતો યથેષ્ટમ્ ? (૧૪)

ભાવાર્થ : સંપૂર્ણ મંડલ સહ ચંદ્રની કલાના સમુહસમાન આપના ઉજ્જવળ ગુણો ત્રણે જગતમાં વ્યાપી રહેલ છે. ત્રણ જગતના ઇશ્વર એવા હે નાથ ! જેઓ આપના એકના જ આશ્રયમાં આવી રહેલા છે, તેને ઇચ્છા માફક વિચરતાં કોણ રોકી શકે ! (આપના સર્વ શ્રેષ્ઠ ગુણોના ગાન ત્રણે લોકમાં થાય છે.) ૧૪

ચિત્રં કિમત્ર યદિ તે ત્રિ–દશાંગનાભિ–ર્નીતં મના ગપિ મનો ન વિકાર માર્ગમ્ ।
કલ્પાન્ત–કાલ–મરુતા ચલિતા ચલેન કિં મન્દરાદ્રિ, શિખરં ચલિતં કદાચિત્ (૧૫)

ભાવાર્થ :સૌન્દર્યના નિધિ જેવી દેવાંગનાઓ અનેક પ્રયત્નો વડે પણ આપના મનને લેશમાત્ર પણ વિકારમય ન બનાવી શકી હોય તો તેમાં આશ્ચર્ય જેવું શું છે! પર્વતોને હચમચાવી ઉખેડી ફેંકી દેનાર પ્રલયકાળનો પવન પણ મેરૂગિરિના શિખરને શું કદાપિ ડોલાવી શકે ? (આપે કામદેવ ઉપર અજોડ વિજય મેળવ્યો છે.) ૧૫

નિર્ધૂમ – વર્ત્તિરપવર્જિત – તેલ – પૂરઃ કૃત્સ્નં જગત્ત્રયમિદં પ્રકટી–કરોષિ ।
ગમ્યો ન જાતુ મરુતાં ચલિતા–ચલાનામ્ દીપોડપરસ્ત્વમસિ નાથ જગત્પ્રકાશઃ (૧૬)

ભાવાર્થ : હે નાથ! જેમાં ધુમ્ર નથી, વાટ કે તેલ પુરવાની જરૂર નથી એવા, તેમજ આ ત્રણે જગતના તત્વો એકી સાથે પ્રગટ કરનાર મહા પ્રકાશવાન અને મોટા પહાડો ને ઉખેડી નાખનાર પવન પણ જેને બુઝાવી ન શકે એવા પ્રબળ પ્રતાપી અને આખા જગતના પ્રાણીઓને પ્રકાશ આપનાર આપ અનેરા દીપક છો (એક જયોતિમય દીપક બીજા અનેક દીપકને જયોતિવાન બનાવે છે તેમ આપ અનેકના જીવનમાં જ્ઞાન જયોતિ પ્રગટાવો છો)૧૬

નાસ્તં કદાચિદુપયાસિ ન રાહુ–ગમ્યઃ સ્પષ્ટીકરોષિ સહસા યુગપજ્જગન્તિ ।
નામ્ભો –ધરોદર –નિરુદ્ધ –મહા –પ્રભાવઃ સૂર્યાતિશાયિ મહિમાસિ મુનીન્દ્ર ! લોકે (૧૭)

ભાવાર્થ : હે મુનીદ્ર! આ જગતમાં આપ સૂર્યથી પણ અધિક મહિમાવાન છો (કેમકે સૂર્યમાં દુષણ છે તે આપનામાં નથી જેવા કે) કદી અસ્ત થવાનો નથી, રાહુ ગ્રહણ કરી શકતો નથી. એકજ સાથે શીઘ્રતાથી આખા જગતને પ્રકાશ કરી શકો છો તેમજ વાદળાં પણ આપના મહા પ્રભાવને રોકી શકતા નથી. (જ્ઞાન રૂપ સૂર્ય અંધને ચક્ષુવાન બનાવે છે.) ૧૭

નિત્યોદયં દલિત– મોહ– મહાન્ધકારમ્ ગમ્યં ન રાહુ વદનસ્ય ન વારિદાનામ્
વિભ્રાજતે તવ મુખાબ્જમનલ્પ–કાન્તિ વિદ્યોતયજ્જગદ –પૂર્વ –શશાઙ્ક –બિમ્બમ (૧૮)

ભાવાર્થ : જે નિત્ય ઉદય પામેલ છે અને મોહરૂપી અંધકારનો જેણે નાશ કર્યો છે વળી રાહુ જેનું ગ્રહણ કરી શકતો નશી કે વાદળા જેના પર આચ્છાદિત થતાં નથી, એવું ચમકતા અપૂર્વ ચંદ્ર બિંબ જેવું મહાન કાન્વિાળુ આપનું મુખકમળ શોભી રહ્યું છે, (મુખ ઉપર કાન્તિ અને પ્રભાવ સાથે સૌમ્યતાપૂર્ણ રૂપે વિરાજી રહી છે.) ૧૮

કિં શર્વરીષુ શશિનાહ્નિવિવસ્વતા વા યુષ્મન્મુખેન્દુ–દલિતેષુ તમસ્સુ નાથ ।
નિષ્પન્ન–શાલિ–વન–શાલીની જીવલોકે કાર્યં કિયજ્જલધરૈર્જલ–ભાર નમ્રૈ; (૧૯)

ભાવાર્થ : હે નાથ ! આપના મુખરૂપ ચંદ્ર વડે અંધકારનો નાશ થઈ જાય છે, પછી રાત્રીના વિષે ચંદ્ર અને દિવસે સૂર્યની શી જરૂર છે? ડાંગરના ક્ષેત્રમાં ડાંગર પાકી ગયા પછી પાણીના ભારથી નીચા નમેલ (મેઘ) વાદળાની આ લોકમાં શી જરૂર છે? (સૂર્ય દિવસે અને ચંદ્ર રાત્રે પ્રકાશ આપે છે કિન્તુ આપ તો રાત્રિ અને દિવસ બન્ને સમય અને આખા જગતમાં એકી સાથે જ્ઞાન–પ્રકાશ આપી શકો છો) ૧૯

જ્ઞાનં યથા ત્વયિ વિભાતિ કૃતાવકાશં નૈવં તથા હરિહરાદિષુ નાયકેષુ ।
તેજઃ સ્ફુરન્મણિષુ યાતિ યથા મહત્વમ્ નૈવં તુ કાચશકલે કિરણા કુલેડપિ (૨૦)

ભાવાર્થ : આપનામાં અવકાશ કરી રહેલ જ્ઞાન જેવું શોભી રહ્યું છે એવું હરિહરાદિક નેતાઓ વિષે કદી હોતું નથી. કેમકે ચમકતા મણીમાં જે તેજ મહત્વને પામે છે તે શું કિરણ તેરતા કાચના કકડામાં જોઈ શકાશે ? (હરિહરાદિકમાં અને આપનામાં કાચમણી જેટલું જ અંતર છે.) ૨૦

મન્યે વરં હરિહરાદય એવ દૃષ્ટા—દૃષ્ટેષુ યેષુ હૃદયં ત્વયિ તોષમેતિ ।
કિં વીક્ષિતેન ભવતા ભુવિ યેન નાન્યઃ કશ્ચિન્મનો હરતિ નાથ! ભવાન્તરેઽપિ (૨૧)

ભાવાર્થ : હે પ્રભુ! હરિહરાદિકને મેં જોયા તે સારૂં થયું એમ હું માનું છું, કેમકે તેમને જોવાથી તો મારૂ દિલ આપનામાં જ સંતોષ પામે છે. હે નાથ ! આપને એક વખત જોયા પછી આ લોકમાં કે બીજા જન્મમાં પણ અન્ય કોઈ મારા દીલને હરણ કરનાર નથીં. (ચંદ્રમા મંદ પ્રકાશભાં ચમકાર બતાવતું પતંગીયું અને કયાં જાજવલ્યમાન સૂર્ય?)૨૧

સ્ત્રીણાં શતાનિ શતશો જનયન્તિ પુત્રાન્ નાન્યા સુતં ત્વદુપમં જનની પ્રસૂતા ।
સર્વાદિશો દધતિ ભાનિ સહસ્ત્ર—રશ્મિમ્ પ્રાચ્યેવ દિગ્જનયતિ સ્ફુરદંશુ જાલમ્ (૨૨)

ભાવાર્થ : કરોડો સ્ત્રીઓં કરોડો પુત્રોને જન્મ આપે છે કિન્તુ આપના સમાન પ્રબળ પ્રતાપી ગુણવાન પુત્રને જન્મ આપવાવાળી માતા બીજી કોઈ જ નથી. તારા નક્ષત્રાદિક ને દરેક દિશાઓ જન્મ આપી શકે છે પણ હજારો કિરણો ધારણ કરવાવાળા ચમકતા સૂર્યને તો પૂર્વ દિશા જ જનમ આપે છે. (મહાન ગુણવાળી સંસ્કારી અને પુન્યવાન માતા જ ઉત્તમોત્તમ પુત્રને જન્મ આપે છે.) ૨૨

ત્વામામનન્તિ મુનયઃ પરમં પુમાંસ—માદિત્યવર્ણ મમલં તમસઃપુરસ્તાત્ ।
ત્વામેવ સમ્યગુપલભ્ય જયન્તિ મૃત્યું નાન્યઃ શિવઃ શિવપદસ્ય મુનીન્દ્ર! પન્થાઃ (૨૩)

ભાવાર્થ : આપને મુનિરાજો પરમ પુરુષ માને છે. કેમ કે અંધકારની આગળ આપ ચમકતા સૂર્ય જેવા છો. આપને સંપૂર્ણપણે ધારણ કરીને (આપની આજ્ઞાનું સંપૂર્ણ પાલન કરીને) મૃત્યુ પર વિજય મેળવાય છે. મુકિતનો કલ્યાણકારી માર્ગ આપના સિવાય બીજો કોઈ જ નથી (આત્માની મુકિત આપની આજ્ઞાના પાલનમાં જ રહેલી છે.) ૨૩

ત્વામવ્યયં વિભુમચિન્ત્યમ—સંખ્ય માદ્યં બ્રહ્માણ મીશ્વર મનન્ત મનંગ કેતુમ ।
યોગીશ્વરં વિદિત—યોગ મનેક મેકં । જ્ઞાન સ્વરૂપમ—મલં પ્રવદન્તિ સન્તઃ (૨૪)

ભાવાર્થ : સંત મહાત્માઓ આપને અવ્યય, વિભુ, અચિન્ત્ય, અસંખ્ય, આદિપુરૂષ, બ્રહ્મા, ઈશ્વર, કામદેવ, યોગીશ્વર, યોગવિદ્દ, અનેક, એક, જ્ઞાન સ્વરૂપ અને નિર્મળ વગેરે નામથી ઓળખે છે (એ દરેક નામના ગુણો આપનામાં પ્રગટપણે રહેલા છે) ૨૪

બુદ્ધસ્ત્વમેવ–વિબુધાર્ચિત બુદ્ધિ–બોધાત્ ત્વં શંકરોડસિ ભુવનત્રય શંકરત્વાત્ ।
ધાતાસિ ધીર! શિવ માર્ગ વિધે વિંધાનાત્ વ્યકતં ત્વમેવભગવન્! પુરુષોત્તમોસિ (૨૫)

ભાવાર્થ : હે દેવોના પૂજનીય! બુદ્ધિગમ્ય ઉપદેશ દેવા વડે આપ જ બુદ્ધ છો, ત્રણે લોકના પ્રાણીનું કલ્યાણ કરનાર છો માટે આપ જ શંકર છો. મહાકલ્યાણકારી મોક્ષ માર્ગના નિર્માતા હોવાથી આપ જ બ્રહ્મા છો. હે ભગવાન! સ્પષ્ટ જ છે કે આપ દરેક પુરૂષોમાં ઉત્તમ છો. ૨૫

તુભ્યં નમસ્ત્રિભુવનાર્તિહરાય નાથ! તુભ્યં નમઃક્ષિતિ તલામલ ભૂષણાય! ।
તુભ્યં નમસ્ત્રિ જગતઃ પરમેશ્વરાય તુભ્યં નમો જિન ભવોદધિ–શોષણાય (૨૬)

ભાવાર્થ : ત્રણે જગતનાં પ્રાણીઓના દુઃખને હરણ કરવાવાળા એવા હે નાથ! આપને મારા નમસ્કાર હો, આખી પૃથ્વીના નિર્મળ ભૂષણ એવા આપને મારા નમસ્કાર હો, ત્રણે જગતના પરમેશ્વર એવા આપને મારા નમસ્કાર હો જન્મ–મરણરૂપ સંસારનું શોષણ કરવાવાળા એવા હે જિનેશ્વર! આપને મારા નમસ્કાર હો. (સર્વ ગુણસંપન્ન એવા જિનેશ્વર જ વંદનીય છે. પંચ પરમેષ્ઠીને મેળ વ્યા પછી જયાં ત્યાં મસ્તક ઝુકાવનાર સમજહિન બાળક લેખાય છે) ૨૬

કો વિસ્મયોડત્ર! યદિ નામ ગુણૈર–શૈષે ત્વં સંશ્રિતો નિરવકાશતયા મુનીશ!
દોષૈરુપાત્ત –વિવિધાશ્રયજાત ગર્વૈઃ સ્વપ્નાન્તરેડપિ ન કદાચિદ પીક્ષિતોડસિ (૨૭)

ભાવાર્થ : હે મુનિઓના નાથ! સંપૂર્ણ ગુણોએ આપનામાં આવીને અવકાશ રહિતપણે વાસ કર્યો છે. તેમાં આશ્ચર્ય શું છે! કેમકે અન્ય દરેક સ્થળે વિવિધરૂપે આશ્રય મળવાથી ગર્વ પેદા થયો છે જેને એવા દોષોએ સ્વપ્નમાં પણ કદી આપની સામે જોયું નથી (આપ કેવળ ગુણોનાજ સમૂહ છો.) ૨૭

ઉચ્ચૈરશોક તરુ સંશ્રિત મુન્મયૂખ–માભાતિ રુપ–મમલં ભવતો નિતાન્તમ્ ।
સ્પસ્ટોલ્લસત્કિરણ મસ્ત–તમો વિતાનમ્ બિમ્બં રવેરિવ પયોધર પાર્શ્વવર્તિ (૨૮)

ભાવાર્થ : ઉંચા અશોક તરૂની નીચે બિરાજેલા એવા આપના શરીરની કાન્તિ ખરેખર ચમકતા કિરણો વડે અંધકારનો નાશ કરી ઉર્ધ્વમુખ કિરણો બની શરીરના નિર્મળરૂપને મેઘના કાળા વાદળ ાં નજીક રહેલા સૂર્યની માફક પ્રકાશીત કરે છે. ૨૮

સિંહાસને મણિ –મયૂખ –શિખા –વિચિત્રે! વિભ્રાજતે તવ વપુઃ કનકાવદાતમ્ ।
બિમ્બં વિયદ્વિલ સદંશુ–લતા–વિતાનમ્ તુંગોદયાદ્રિ–શિરસીવ સહસ્ત્ર રશ્મે : (૨૯)

ભાવાર્થ : કિરણો વેરતાં વિવિધ મણી જડીત સિંહાસનમાં આપનું શરીર સુવર્ણ જેવું શોભી રહે છે, તે માનો ઊંચા ઉદયાચળના શિખર પર નિર્મળ તેજસ્વી કિરણવાળા સૂર્ય સમાન દેખાય છે.) ૨૯

કુન્દાવદાત –ચલ –ચામર –ચારુ –શોભમ્, વિભ્રાજતે, તવ વપુ: કલ–ધૌત–કાન્તમ્ ।
ઉદ્યચ્છશાઙ્ક–શુચિ –નિર્ઝર –વારિ ધાર– મુચ્ચૈઃસ્તટં સુર–ગિરેરિવ શાંત–કૌમ્ભમ્ (૩૦)

ભાવાર્થ : દેવ વડે વિંઝાતા સુંદર શોભનીય શ્વેત ચામરો વડે આપનું શરીર સુવર્ણ સમાન શોભે છે. તે માનો કે ઉગતા ચંદ્રની ચાંદની જેવા નિર્મળ ઝરતાં ઝરણો વડે દેવગિરિ (મેરૂપર્વત) ના સુવર્ણમય ઉચા શિખર શોભી રહ્યા હોય તેમ દેખાય છે. ૩૦

છત્ર ત્રયં તવ વિભાતિ શશાંક કાન્ત–મુચ્ચૈઃ સ્થિતં સ્થગિત ભાનુકર–પ્રતાપમ્
મુકતા –ફલ –પ્રકર –જાલવિવૃદ્ધ –શોભમ્ પ્રખ્યાપય ત્રિજગતઃ પરમેશ્વરત્વમ્ (૩૧)

ભાવાર્થ : ચંદ્ર સમાન તેજસ્વી છે કાન્તિ જેની વળી સૂર્યના પ્રતાપને જેણે રોકી રાખ્યો છે. સાચા મોતીના સમૂહ વડે જેની શોભામાં વૃદ્ધિ થઈ રહી છે, એવા આપની ઉપર આકાશમાં રહેલા ત્રણ છત્રો માનવીઓના મનને હરણ કરતાં શોભી રહ્યા છે. તે આપના ત્રણ જગતના આધિપત્યને દર્શાવે છે. ૩૧

ગમ્ભીર તાર રવ–પૂરિત દિગ્વિભાગ– સ્ત્રૈલોકય –લોક –શુભ –સંગમ –ભૂતિ –દક્ષઃ
સદ્ધર્મરાજ–જયઘોષણ – ઘોષક સન્ ખે દુન્દુભિર્ધ્વનતિ તે યશસઃ પ્રવાદી (૩૨)

ભાવાર્થ : ગંભીર અને મોટી સ્વર વડેં જેણે દિશાઓ ગજાવી મુકી છે, પણ જગતના લોકોને શુભ સમાગમ આપવામાં કુશળ અને સદ્ધર્મની જયઘોષણા કરતો એવો આકાશમાં થતો દુન્દુભીનો નાદ આપના વિમળ યશને પ્રગટ કરી રહ્યો છે. ૩૨

મંદાર–સુંદર– નમેરુ – સુપારિજાત–સંતાનકાદિ –કુસુમોત્કર –વૃષ્ટિ રૂદ્ધા ॥
ગંધોદ –બિંદુ –શુભ –મંદ –મરૂત્પ્રપાતા– દિવ્યા દિવઃ પતતિ તે વચસાં તતિર્વા (૩૩)

ભાવાર્થ : મંદાર સુન્દર નમેરૂ, સુપારિજાતક અને સંતાનક વગેરે કલ્પવૃક્ષોના કુસુમોની દેવો તરફથી દિવ્ય વૃષ્ટિ જે સુગંધી જળકણ સહિત શુભ ધીમા પવનથી પ્રેરાયલી આપની સમીપે વર્ષી રહી છે તે આપના મુખ કમળમાંથી નીકળતાં વચનોની પંકિત સમાન શોભે છે. ૩૩

શુભત્પ્રભાવલય – ભૂરિ–વિભા વિભારતે લોકત્રયદ્યુતિમતાં દ્યુતિમાક્ષિપન્તિ ।
પ્રોદ્યદ્ દિવાકર –નિરંતર –ભૂરિ– સંખ્યા દીપ્ત્યા જયત્યપિનિશામપિ સોમ–સૌમ્યામ્ (૩૪)

ભાવાર્થ : હે વિભો! આપના ઉજજવળ પ્રભા–વલયની શ્રેષ્ઠ કાન્તિ ત્રણ જગતના તેજસ્વી પદાર્થોના તેજને હણી નાખે છે અને રાત્રિને વિષે રહેલ શીતળ ચંદ્ર કે દિવસે ઉદયમાન થયેલ સેંકડો કિરણો ફેલાવતા સૂર્યની મહા તેજસ્વી કાન્તિ પર પણ વિજય મેળવે છે. (ભ નડળની પ્રભા સૂર્ય કરતાં પણ તેજસ્વી છે.) ૩૪

સ્વર્ગાપવર્ગ ગમ માર્ગ વિમાર્ગણેષ્ટઃ । સદ્ધર્મ–તત્વ -કથનેક પટુ સ્ત્રિલોકયામ્ ॥
દિવ્ય ધ્વનિ ર્ભવતિ તે વિશદાર્થ સર્વ । ભાષા સ્વભાવ પરિણામ ગુણૈઃ પ્રયોજય ॥(૩૫)

ભાવાર્થ : સ્વર્ગ અને મોક્ષના માર્ગને બતાવનાર, ત્રણ લોકમાં સદ્‌ધર્મનાં પૂરો કુશળ અને નિર્મળ અર્થ સહિત સર્વે ભાષામાં સહજ પરિણમતો એવો આપનો દિવ્ય નાદ ગાજે છે. ૩૫

ઉન્નિદ્ર હેમનવ–પંકજ પુંજ–કાન્તિ । પર્યુલ્લસન્નખ મયૂખ શિખાભિરામૌ ॥
પાદૌ પદાનિ તવ યત્ર જિનેન્દ્ર! ધત્તઃ । પદ્માનિ તત્ર વિબુધાઃ પરિકલ્પયન્તિ ॥ (૩૬)

ભાવાર્થ : હે જિનેન્દ્ર! તપાવેલા સુવર્ણમય નવા ખીલેલા કમળના સમુહની કાન્તિ જેવા અને વિકસિત કિરણોવાળા નખ વડે શોભી રહેલા આપના ચરણ કમળો જયાં જયાં મૂકાય ત્યાં ત્યાં સુંદર સુવર્ણ કમળની દેવો રચના કરે છે. ૩૬

ઇત્થં યથા તવ વિભૂતિ રભૂજ્જિનેન્દ્ર, ધર્મોપદેશ ન–વિધૌ ન તથા પરસ્ય ।
યાદૃક્ પ્રભા દિનકૃતઃ પ્રહતાન્ધકારાઃ, તાદૃક્ કુતો ગ્રહ–ગણસ્ય વિકાશિનોપિ ॥ (૩૭)

ભાવાર્થ : હે જિનેશ્વર! ધર્મોપદેશ સમયે અશોક વૃક્ષ, રત્નમય સિહાસન વગેરે, ઉપર પ્રમાણે આપને માટે જે વિશિષ્ટ સંપત્તિ દેવો દ્વારા થાય છે, તેવી બીજા કોઉને માટે થતી નથી. રાત્રીના અંધકારને નાશ કરનારા તેજસ્વી સૂર્યની જે પ્રમા હોય છે તેવી વિકાસ પામેલા એવા ગ્રહોનાં સમૂહની પણ કયાંથી હોય? (આપના ઉપર મુજબના અતિશયો પણ આપનું પ્રભુત્વ પ્રગટ કરે છે.) ૩૭

શ્ચ્યોતન્મદા–વિલ–વિલોલ–કપોલ–મૂલ–મત્ત–ભ્રમદ્–ભ્રમર–નાદ–વિવૃદ્ધ–કોપમ્
ઐરાવતા ભૂમિ ભમુદ્ધત માપતન્મ્, દૃષ્ટ્વા ભયં ભવતિ નો ભવદાશ્રિતાનામ્ ॥ (૩૮)

ભાવાર્થ : ઝરતા મદ વડે જેનું ગંડસ્થળ ભીંજાઈ રહ્યું છે અને એ મદની સુગંધથી આકર્ષાઈ આવેલા મસ્ત ભ્રમરોના ગુંજારવ વડે જેનો કોપ વૃદ્ધિ પામ્યો છે, એવા ભયંકર ઐરાવત જેવા મદમસ્ત અને સુંઢ ઉછાળીને આવતા હાથીને જોઈને પણ આપના આશ્રિતને જરા પણ ભય લાગતો નથી. (હસ્તી ભય નિવારણ કરવા પ્રભુનો આશ્રય અંગીકાર કરો) ૩૮

ભિન્નેભ કુમ્ભ ગલદૃજ્જ્વલ શોણિતાકત, મુકતાફલ પ્રકર ભૂષિત ભૂમિ ભાગઃ ।
બદ્ધ ક્રમઃ ક્રમગતં હરિણાધિપોઽપિ, ના ક્રામતિ ક્રમ યુગાચલ સંશ્રિતં તે ॥ (૩૯)

ભાવાર્થ : પહાડ જેવા હાથીના ગંડસ્થળને ભેદીને ઉજ્જવળ પણ લોહીથી રંગાએલા મોતીના સમુહ વડે જેણે જંગલની ભૂમિને શોભાવી દીધી છે, એવો છલાંગ મારીને ઉછાળી આવતો વિક્રાળસિંહ પણ જેણે આપના ચરણરૂપ પર્વતનું શરણ સ્વીકાર્યું છે. તેના પર જરા પણ આક્રમણ કરી શકતો નથી. (જિનેશ્વરના શરણા સ્વીકારો, સિંહ પણ શિયાળ બની જશે.) ૩૯

કલ્પાન્ત–કાલ–પવનોદ્ધત વન્હિ કલ્પમ્, દાવાનલં જ્વલિત મુજ્જ્વલ મુત્સ્ફુલિંગમ્ ।
વિશ્વં જિઘત્સુમિવ સંન્મુખમાપતન્તમ્, ત્વન્નામ કીર્તન જલં–શમયત્ય શેષમ્ ॥ (૪૦)

ભાવાર્થ : પ્રલય કાળના પવન વડે આકાશમાં ઉછળી રહી છે, અગ્નિની જવાળાઓ, જેમાં એવો અને ઉજ્જવલ ઉડતી ચમકતી ચીનગારીઓવાળો આખા જગતને બાળી નાખવાને તલપતો સામે આવી ઉપસ્થિત થયેલ દાવાનળ પણ આપના કીર્તન રૂપ જળ વડે સંપૂર્ણ શાન્ત થઈ જાય છે, (જિનેશ્વર દેવના ગુણગ્રામ બાહ્ય અને આભ્યંતર બન્ને અગ્નિ બુજાવે છે.) ૪૦

રકતેક્ષણં સમદ કોકિલકંઠનીલં, ક્રોધોદ્ધતં ફણિન મુત્ફણ માપતન્તમ્ ।
આક્રામતિ ક્રમયુગેન નિરસ્ત શંક, સ્ત્વન્નામ નાગ દમની હૃદિ યસ્ય પુંસઃ (૪૧)

ભાવાર્થ : જેની આંખ લાલઘુમ બની છે અને વિષ વડે જેનું ગળું નીલવર્ણી બન્યું છે. એવા ક્રોધથી ઉન્મત્ત બની ફેણ ઊંચી ઉપાડી સામે ધસી આવતા મહાવિષધર નાગને પણ જે માનવીના હૃદયમાં આપના નામરૂપ નાગદમની વિદ્યા છે તે શંકા રહિતપણે ક્રમસર પગ ઉપાડી ચાલતા ઓળંગી જાય છે. (આપના નામરૂપ પ્રભાવે ભયંકર નાગ પણ નિર્જીવ દોરડી જેવો થઇ જાય છે) ૪૧

વલ્ગતુરંગ ગજ ગર્જિત્ ભીમ નાદ, માજૌ બલં બલવતામપિ ભૂપતીનામ્ ।
ઉદ્યદ્ દિવાકર મયૂખ શિખાપવિદ્ધમ્, ત્વત્કીર્તનાત્તમ ઈવા શુભિદામુપેતી ॥ (૪૨)

ભાવાર્થ : જેની અંદર હણહણાટપૂર્વક ઘોડાઓ કુદી રહ્યા છે. હાથીઓની ભયંકર ગર્જનાઓના નાદ થઈ રહ્યા છે. એવા મહાભયંકર રણ મેદાનમાં યુદ્ધઘેલા મહા બળવાન રાજાના મોટા સૈન્યને પણ જેમ ઊગતા સૂર્યના કિરણોથી અંધકાર ભેદાય છે, તેમ તમારા કીર્તન વડે બહુ જલદીથી ભેદી શકાય છે (મતલબ કે આપના કિર્તન કરનાર ભકતને આવા ભયંકર સૈન્યો પર વિજય મેળવવો ઘણો જ સહેલો છે.) ૪૨

કુન્તાગ્ર –ભિન્ન –ગજશોણિત –વારિવાહ, વેગાડવતાર તરણાતુર યોધ ભીમે ।
યુદ્ધેજયં વિજિત દુર્જય–જેય–પક્ષા, ત્વત્પાદ પંકજવનાશ્રયિણો લભન્તે ॥ (૪૩)

ભાવાર્થ : ભાલાઓની તીક્ષ્ણ અણીઓ વડે છેદાયેલા હાથીના મહાભારી અંગોમાંથી છુટતી લોહીની ધારાઓ પૃથ્વી પર પડી સાથે મળી જવાથી વહેતી રૂધિરની નદાઓના પ્રવાહમાં તરવાને આતુર બની રહેલાં કેસરીઆ કરી કુદી પડેલા મહાન યોદ્ધાઓ શોભે છે. જેમાં, એવા ભયંકર યુદ્ધને વિષે પણ આપના ચરણકમળરૂપ વનનો આશ્રય કરી રહેનારા અજેય શત્રુઓને પણ જીતી જાય છે. ૪૩

અંભો–નિધૌ ક્ષુભિત ભીષણ નક્રચક્ર, પાઠીન પીઠ ભયદોલ્વણ વાડવાગ્નૌ ।
રંગત્તરંગ–શિખર–સ્થિત–યાન પાત્રા, સ્ત્રાસં વિહાય ભવતઃ સ્મરણાદ્‌વ્રજન્તિ ॥ (૪૪)

ભાવાર્થ : જેમાં ભયંકર મગરો, મચ્છો આદિ અથડાઈ રહ્યા છે, વળી વડવાનલ જેમાં પ્રજવલી રહ્યો છે, એવા ખળભળી ઉઠેલા ભયંકર મહાસાગરના ઉછળતા મોજા ઉપર ડોલી રહેલ છે. જેના વહાણો–એવા માનવીઓ પણ આપના સ્મરણ માત્રથી ઉપરના ત્રાસમાંથી મુકત થઈ પોતાના વહાણ સહિત કિનારે સહી સલામત આવી પહોંચે છે. (જલસાગર અને ભવસાગર બન્નેના કિનારે લઈ જાય છે.) ૪૪

ઉદ્‌ભુત ભીષણ–જલોદર ભાર ભુગ્ના શોચ્યાં દશા મુપગતા ચ્યુત જીવિતાશા ॥
ત્વત્પાદ પંકજ રજોઽમૃત દિગ્ધ દેહા મર્ત્યા ભવંતિ મકરધ્વજ તુલ્ય રૂપાઃ ! (૪૫)

ભાવાર્થ : ભયંકર જલોદરની મહાવ્યાધીથી ઘેરાઈ ચુકયું જેનું શરીર અને તેથી શોચનીય કરૂણદશાએ પહોંચ્યું અને જીવનની આશા જ જેણે છોડી દીધી છે એવા મહા બિમારીમાં ઘેરાયેલા માનવીઓ પણ આપના ચરણકમલની અમૃત સમાન રજ ધારણ કરે તો સર્વ બિમારીઓને દુર કરી કામદેવ સમાન સર્વાંગસુંદર રૂપવાળા નિરોગી બને છે. (કાયાની અને આત્માની બંનેની બિમારીને દુર કરનાર અજબ ઔષધ ચરણરજ.) ૪૫

આપાદ કણ્ઠ મુરૂ શૃંખલ વેષ્ટિતાંગાઃ, ગાઢં બૃહન્નિગડ કોટિ નિઘૃષ્ટ જંઘાઃ ।
ત્વન્નામ્ મન્ત્ર મનિશં મનુજાઃ સ્મરન્તઃ, સદ્યઃ સ્વયં વિગત બન્ધ ભયા ભવન્તિ(૪૬)

ભાવાર્થ : પગથી માથા સુધી ગાઢ બંધન–બાંધ્યા છે અને જડેલી ભારે બેડીઓની અણીઓના ઘસારાથી સાથળ અને પીંડીઓ જેની છોલાઈ રહી છે એવા મહાદુઃખી આજીવન કેદી બનેલ માનવી પણ જો આપના નામનું સ્મરણ કરે તો ઘણી જ જલ્દીથી પોતે બંધનના ભયથી રહિત થાય છે. (એટલે કે ગાઢ બંધનોથી પણ મુકત થાય છે.) ૪૬

મત્ત દ્વિપેન્દ્ર મૃગરાજ દવાડનલાહિ, સંગ્રામ વારિધિ મહોદર બન્ધનોત્થમ્ ।
તસ્યાશુ નાશ મુપયાતિ ભયં ભિયેવ, યસ્તાવકં સ્તવમિમં મતિમાનધાતે ॥ (૪૭)

ભાવાર્થ : મદથી ઉન્મત્ત બનેલ હાથી, ઉછળતો કુદતો કેસરી સિંહ, જગત ભક્ષી દાવાનળ, ક્રોધથી ઉન્મત ણાવાળો નાગ, ભયંકર યુદ્ધક્ષેત્ર, ખળભળી ઉઠેલી સાગર, દેહનાશક જળોદર જેવા મહા વ્યાધિ, જેલના ભયંકર બંધનો વગેરેથી ઉત્પન્ન થયેલા ભયને જે બુદ્ધિમાન પુરુષ આપનું આ સ્તવન કરે છે તે શીઘ્રતાથી નાશ કરે છે (આ સ્તવન સર્વ દોષોને દુર કરવાવાળું છે; સર્વ પ્રકારનાં ઉપસર્ગના કે અશુભ કર્મોદયના ભયને નાશ કરી આત્માને નિડર બનાવે છે.) ૪૭

સ્તોત્ર સ્ત્રજં તવ જિનેન્દ્ર ! ગુણૈર્નિબદ્ધાં, ભકત્યા મયા રૂચિર વર્ણ વિચિત્ર પુષ્પામ્
ધત્તે જનો ય ઇહ કણ્ઠ ગતામજસ્રમ્ તં માનતુંગમવશા સમુપૈતિ લક્ષ્મીઃ ॥ (૪૮)

ભાવાર્થ : હે જિનેન્દ્ર ! આપના ગુણરૂપ દોરામાં વિવિધ વર્ણરૂપ અક્ષર રૂપ વિચિત્ર પુષ્પો મૂકી ભકિતભાવથી આ સ્તોત્રરૂપ માળા મેં બનાવી છે. જે માનવી આ માળાને પોતાના કંઠમાં ધારણ કરશે. (એટલે કે ભકિત અને પ્રેમ પૂર્વક એક ચિત્તે તન્મય બની આ સ્તોત્રની નિત્ય પ્રભાતે પ્રાર્થના કરશે) તેવા માન સન્માનથી ઉન્નત બનેલ મહાનુભાવને લક્ષ્મી સહજભાવે વિનમ્ર થઈ આવી મળ શે. ૪૮

(ઇતિ ભકતામર સ્તોત્ર સમ્પૂર્ણમ્)